

বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

(শ্রীভাষ্যোক্ত-সংক্ষিপ্ত-বিচারপত্রঃ)

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতঃ ।

গৌড়ীয়-ভাষ্যান্তর্গত-গৌড়ীয়-ভাষানুবাদ-সহিতঃ ।

শ্রীমদগৌড়ীয়-সম্প্রদায়িক-সংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাক্ষৌত্তরশতশ্রী-

শ্রীমন্ত্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-সম্পাদিতঃ ।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠতঃ

শ্রীকৃষ্ণনিহারিনিবিন্দ্যভূষণাচার্য্যজিহ্নক্ৰ

প্রকাশিতঃ

শ্রীচৈতন্যপ্রকটিতাকাদয়ঃ ৪৪০৮

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বি, এ, ইতুপাহেন বিদ্যাবুধগোপনায় শ্রীচৈতন্যমঠাভ্যুতমোদিকারিণা

শ্রীমদনন্ত-বাসুদেব-ব্রহ্মচারিণা ২৪৩২নং আপার সারকিউলার রোড্‌স্থ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ইত্যখ্যে মুদ্রিতঃ ।

উপোদঘাত

ভারতীয় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র—সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত;—গ্রায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব ও উত্তর-মীমাংসা। ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সৌধাবলীর সকলই ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন-ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। যদিও শাক্য-সিংহের সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শনের এবং জৈন ও অজ্ঞান বিশেষ বিশেষমতবাদ সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহিত গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কতিপয় মতবাদ আবার গ্রায় ও বৈশেষিকানুগত দর্শনের, তথাপি পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসার অধিকার প্রকাশ্যভাবে অতিক্রম করেন নাই।

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন অতি-পুরাকালে ক্ষীণকায় থাকিলেও ভারতীয় অপরাপর দার্শনিক-মত-প্রচার-কালে সর্বোপেক্ষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। কর্মমুদ্রী, পারিভাষিক ও ভিক্ষুসূত্রাদি বর্তমানকালে দুস্তাপ্য হইলেও ঐগুলিই বেদান্ত-দর্শনের আকর-গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। ঔড়্লোমী, আশ্বরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, জৈমিনি, কাশ্যাজিনি, আত্রেয়, কাশ্যকর প্রভৃতির বিচারপ্রণালীর সহিত সাংখ্যাদি দার্শনিক মতের সমালোচনা বেদান্তসূত্রের শারীরিক হোল্ডের সম্বন্ধন করিয়াছে।

বেদপ্রারম্ভ কর্মফলভোগমূলে পূর্বমীমাংসা ও নৈকর্ম্যরূপ বেদের চরমার্থিষ্ঠানেই 'বেদান্ত'। সম্প্রদায়-বিশেষে 'বেদান্ত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও পারিভাষিক-বিচার পৃথগৃভাবে গৃহীত হইয়াছে। আমরা সেই সকল বিবদমান সম্বন্ধের মধ্যে এতদূরে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহাই বলিতে পারি যে, শ্রোতপন্থাকে মুখে স্বীকার করিয়া অশ্রোত-দর্শনভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি দ্বারা শ্রোতপন্থা আচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিবার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহা বেদান্ত-দর্শনের অনুমোদিত নহে। শ্রোতপন্থার অনুসরণে প্রত্যক্ষানুমানাদির সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষানুমানাদি কখনই শ্রোতবিচারকে স্ব-স্ব আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ নহে।

বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে ও দৃষ্টিভেদে এই বৈষম্য লক্ষিত হয়। নির্বিশেষ-দৃষ্টিপর সাম্প্রদায়িকগণ বহিঃপ্রজ্ঞার বহুমানন করিতে গিয়া শ্রোতপন্থাকে ও বৌদ্ধ-অহঁতাদির বিচারের অনুগামী করাইয়াছেন এবং তাহাই 'উদারতা' ও 'জনপ্রিয়তা' বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। এই বিচারের প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বপ্রমুখ বৈদান্তিকগণ শ্রোতপন্থা সংরক্ষণে যেক্রম সেবা করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতগণের অনুকূলে ভগবৎসেবার 'সোপান' বা 'সাধন'। তত্ত্ববস্তুর 'নির্বিশেষ' বলিতে গিয়া তত্ত্বের বিশেষত্ব সংহার করিলে সংস্থাপকের অস্তিত্বের মর্যাদা আকাশ হয়,—এই সহজ তত্ত্ব যাহারা ব্যক্তিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য শ্রোত-তত্ত্বের প্রবর্তন 'শুভাকাঙ্ক্ষা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণেই চিদচিৎ-সম্বন্ধবাদ-প্রবর্তকগণের বিচারপ্রণালীর সক্ষীর্ণতা দেখাইবার জন্য এই 'বেদান্ততত্ত্বসংহার'-গ্রন্থের অবতারণা।

এই স্বল্পায়তন পুস্তিকার লেখকসহে আমরা জানিতে পারি যে, বিশিষ্টাধৈতবাদ-প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজীয় জনৈক আচার্য্য ইহার সংকলন-কর্তা। যাহা হউক, শ্রীরামানুজাচার্য্য—বিপুলায়তন গ্রন্থ; তাহার সংক্ষিপ্ত সার ইহাতে পাওয়া যায়। নির্বিশেষবাদীর বিচারপ্রণালী যে ভাগবতগণের গ্রহণীয় নহে, তদনুকূলে তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ের অমানোদর্শন-কল্পে পাঠকগণ বেদান্ততত্ত্বসংহার লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। গোড়দেশে কেবলোদৈত-বিচারপ্রণালীর প্রভূত বিস্তার হওয়ায় ঐ প্রণালীদ্বারা শুদ্ধ ভগবদনুশীলন নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থ প্রসারের উদ্দেশে ভক্তির অনুকূল বিচারগ্রন্থ সাময়িক সুফল উৎপন্ন করিবে,—আশায় এই গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে সুদর্শনবাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্মা কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শন-সাংখ্য-বেদান্ত-পঞ্চতীর্থ-সংগ্রহ ও পণ্ডিত শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিচারিনোদ বি এ বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন; তাহারা—বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থমধ্যে আমরা নির্বিশেষ-বাদেই শাখোপশাখারূপে মায়াজীকার-বাদ, অধ্যারোপ-বাদ, বাধিতানুবৃত্তিবাদ, মিথ্যাত্বদর্শন-বাদ, ব্রহ্মস্বরূপের অবিজ্ঞাতিরোহিতত্ব-বাদ, আরোপবিষয়ের অসত্যত্ব-বাদ, ব্যবহারিকসত্তা-বাদ, অবচ্ছেদ-বাদ, ব্রহ্মের জীবাঁপত্তি-বাদ, 'আত্মা' শব্দের প্রতিবিষয়-বাদ, পরমেশ্বর ও জীবের স্বরূপৈকত্ব-বাদ, প্রতিবিম্ব-বাদ, জীব ও ব্রহ্মের অজ্ঞানরূত ভেদবাদ এবং অসদ্ব্যপোপাসন-বিধি-বাদ সূত্রভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাই এবং সবিশেষ-বাদের শাখোপ-শাখারূপ ব্রহ্মের সূত্রশেষত্ব, মায়াজী ও তৎকার্য্যের পারমার্থিকত্ব, বিশিষ্টের অদ্বিতীয়ত্ব, পরমেশ্বর ও জীবের পূর্ণত্বাংশত্ব, পঞ্চবস্ত্র ও জীবের সাদৃশ্যমূলে আত্মৈকত্ব, ভগবানের কল্যাণগুণগণাকরত্ব, হৃদ্যচিদচিদ্বিশিষ্ট-ভগবানের কারণত্ব, ব্রহ্মের ত্রিভাষ্য এবং নিগুণ-সম্পূর্ণ-ব্রহ্মপ্রতিপাদক-বিবদমান-প্রতিবাক্যের সামঞ্জস্যমুখে ব্রহ্মের একত্ব স্থাপিত ও সাধিত হইয়াছে। জীব ও জগতের 'নিমিত্ত' 'উপাদান' কারণরূপে ভগবানের স্বরূপবৈভবে পারমার্থিকগণের বাস্তব-বিচার; পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণ ভগবদ্বিষে-বর্শে ভক্তির 'নিত্যত্ব' অস্বীকার করায়, কার্য্যকারণ-বৈচিত্র্যকে প্রাপঞ্চিকমাত্র জ্ঞানে আধ্যাত্মিক-দর্শনপ্রভাবে 'বিবর্ত্ত' বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু শ্রোতবিচারক—তদ্রূপবৈভবের নিত্যার্থিষ্ঠানের নিত্যোপলব্ধিবিধি।

দীন-শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য-রচিতঃ

বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

“সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যত্রাদ্বিতীয়শব্দেন সজাতীয়াদি-ভেদ-শূন্যাদ্বীকারে কথং তাদৃশশ্চ জগদ্ব্যাপারঃ। মায়াদ্বীকারেণেতি চেৎ, কিং তদানীং নির্বিশেষ-জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপং ব্রহ্ম মায়ার্তিষ্ঠতীতি জানাতি ন বা। জানাতি চেৎ জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্। ন জানাতি চেৎ অজ্ঞত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চি-চ্ছক্তিযোগেন মায়াদ্বীকারানন্তরমভূপেয়তে ভবন্তিঃ, তৎপূর্ব্বং মায়াদ্বীকারানুগুণ-শক্তিভূপগমে নির্বিশেষত্বহানিঃ। কিঞ্চ তদানীং কিং মায়-বিলক্ষণং ব্রহ্ম, উতাবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্। যদি বিলক্ষণং বস্তুতঃ

পরিচ্ছেদাদনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন স্মৃৎ। অথ মায়াত্মকং তদ্বাদ্বীকারবচনং নিরর্থকং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি (তৈঃ ২।১) লক্ষণবাক্যমপ্যপার্থং স্মৃৎ, সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণম্, তদন্তানিষ্ঠ-তন্নিষ্ঠ-ধর্ম্মবোধো হি নাশ্রুতঃ ॥ ১ ॥

ননু শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদ-গ্ৰাহ্যেনেদ-মুচ্যতে, “অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবদ্-বস্তুগুবস্ত্বারোপোহধ্যারোপঃ, বস্তু সচ্চিদানন্দাদয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহোহবস্তু অজ্ঞানন্তু সদস্যমনির্বচনীয়াং ত্রিগুণাত্মকং

অনুবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) উদালক পুত্র-শ্বেতকেতুর প্রতি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—“হে বৎস! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সংস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন। তিনি ‘এক’ অর্থাৎ তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়।” এই স্থলে মায়াবাদিগণ ‘অদ্বিতীয়’ শব্দদ্বারা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত—এই ত্রিবিধভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, তাদৃশ অর্থাৎ সজাতীয়াদিভেদ-রহিত ব্রহ্মের জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, মাঝাকে স্বীকার করিয়া রচনা সম্ভব-পর তাহা হইলে আপত্তি এই যে; তোমার মতে নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মায়-স্বীকার সময়ে মায়ার অস্তিত্ব অবগত আছেন কি না? যদি বল, অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে,

যিনি জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ তিনি আবার কিরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন? আর যদি বল মায়ার অস্তিত্ব অবগত থাকেন না, তবে তিনি মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া কিরূপে মায়াকে স্বীকার করেন?

বিশেষতঃ তোমাদের মতে ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিৎ শক্তি দ্বারা মায়াকে স্বীকার করিয়া জগৎ রচনা করেন, এইরূপ স্বীকৃত হইলে আপত্তি এই যে, যদি পূর্বেও মায়-স্বীকার করিবার অন্তর্যুক্ত শক্তি ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে তবে তোমাদের স্বীকৃত নির্বিশেষতাবের হানিই হইয়া থাকে। আরও বল সেই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ মায়-হইতে কি ভিন্ন অথবা অভিন্ন-মায়াত্মক? যদি বল ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়-হইতে পৃথক, তাহা হইলে বস্তুতঃ ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাঁহার সর্বব্যাপকতার হানি হয় এবং তাঁহার অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না।

আর যদি মায়-স্বরূপেই অবস্থান বল, তাহা হইলে

জ্ঞানবিরোধিতাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি, অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ”, অতথা নির্বিশেষশ্চ কথং জগৎকারণত্বমিতি চেৎ । তহেৎবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যায়োস্তদুপদিষ্টজ্ঞানস্তাপি তদন্তর্গতত্বাচ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শকাতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতশ্চ শিষ্যশ্চ কা বার্থ-সিদ্ধিঃ । নির্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলোহবিদ্যা কার্য্যত্বাৎ শুদ্ধিকারজতাতিষু রজতাদ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ । মোক্ষার্থপ্রযত্নোহপি-ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ন্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ । শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ । “তত্ত্বমস্যাং” (ছাঃ ৬ ।

আর সৃষ্টির জন্তু পৃথগ্ ভাবে মায়াকে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া—“মায়াকে স্বীকার করিয়া সৃষ্টি করেন” তোমার এই বাক্য নিরর্থক হয় ।

“সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম” (তৈঃ ২।১) এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহারও কোন আশংক্য থাকে না ।

সজাতীয় এবং বিজাতীয় অগ্রবস্ত্র হইতে লক্ষ্য বস্তুরূপে পৃথগ্ ভাবে বুঝাইবার জন্তই লক্ষণের আশংক্য । কিন্তু এস্থলে লক্ষণের অবকাশ নাই । কেন না, যে ধর্ম একমাত্র ব্রহ্মেই বর্তমান, এবং যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অত্ৰ কোনও বস্তুই নাই, তখন উহা কিরূপেই বা ব্রহ্মের বস্তুতে লক্ষিত হইবে ? অতএব ব্রহ্মের সহিত অত্ৰ বস্তুর ভেদ স্থাপনের জন্ত লক্ষণের অবকাশ কোথায় ? ॥ ১ ॥

যদি বল যে, অধারোপ এবং অপবাদ ত্রায় দ্বারা শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্তই মায়া স্বীকার করিয়া সৃষ্টির প্রণালী উক্ত হইয়াছে অতথা নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের জগৎ রচনা অসম্ভব । অসর্পস্বরূপ রজুতে যে রূপ সর্পের কল্পনা করা হয়, সেইরূপ পরমার্থ বস্তুতে অবস্তুর কল্পনার নামই অধারোপ । সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু, অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়পদার্থ অবস্ত্র ; অজ্ঞান পদার্থ সং কি অসং এইরূপ নির্দেশের অযোগ্য—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধিতাবস্বরূপ পদার্থ-বিশেষ । “আমি অজ্ঞ” লোকের এইরূপ অনুভব দ্বারাই অজ্ঞানের সত্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

৮।৭) বাক্যজ্ঞজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকমবিজ্ঞা-
কল্পিত-বাক্যজ্ঞত্বাৎ, স্বয়মবিজ্ঞাত্বকত্বাৎ, অবিজ্ঞা-
কল্পিতজ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ন্তশ্রবণ-জ্ঞা-
ত্বাদ্বা, স্বপ্নবন্ধনিবর্তকবাক্যজ্ঞজ্ঞানবৎ । নম্বাচার্য্য-
তজ্জ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেহপি স্বপ্ন-দৃষ্ট-সিংহভয়েন-
প্রবোধবজ্জ্ঞানোৎপত্তিঃ সম্ভবতীতি চৈনৈবং দৃষ্টান্তে
পরমার্থ-দোষশ্চ স্বপ্নশ্চ সিংহরূপাসদর্থ্যাবলম্বিজ্ঞানং
প্রতি কারণত্বং জ্ঞানশ্চ ভয়ং প্রতিভয়শ্চ প্রবোধঃ
প্রতি প্রবুদ্ধোহপি দেবদত্তঃ পরমার্থঃ ।
দার্ষ্টান্তে তু সর্বশ্চ মিথ্যাত্বেন দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ ।
অপি চাস্মিন্ সিদ্ধান্তে “নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম আত্মা-
নারায়ণঃ পরঃ” (নারায়ণোপনিষৎ) ইত্যাদি স্মৃতি-

তাগ হইলে তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্বারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্টজ্ঞান এমনও জগতের অন্তর্গত । অতএব ঐ সকল শিষ্যোপদেশের জন্ত কল্পিত হইয়াছে, একথাও বলিতে পারেনা ; কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ?

রজতরূপে প্রতীক্ষমান শুদ্ধি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না সেইরূপ তোমার মতে নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মোক্ষলাভের জন্ত শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রযত্নও অবিজ্ঞান কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে ।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীনজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া কল্পিত শুক প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির কল্পিত চেষ্টার ত্রায় ব্যর্থ হয় ।

কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে যদি স্বপ্নে কোনও কল্পিত পুরুষ উপদেশ করে যে “তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ” এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে “আমি বন্ধন মুক্ত” তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অবিজ্ঞান-কল্পিত বাক্য-

প্রতিপাদিতো নারায়ণঃ প্রথমগুরুব্রহ্মণা কল্পিতঃ
পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং পুরুষোত্তমোহর্জুনেন কল্পিতঃ
কল্পিতা চ তদুপদিষ্টা সর্বশাস্ত্রময়ী গীতেত্যেবং
দুঃসিদ্ধান্তাপত্তিদোষঃ প্রাক্তমানিভিঃ কথং ন
বিচারণীয়ঃ। অথ চৈতৎসিদ্ধান্তনিষ্ঠৈরপি স্বস্বগুরু-
বিষয়ে মায়াকল্পিত ইত্যেবং বক্তব্যত্বে “গুরুরেব
পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ” “স হি বিদ্যাতস্তং
জনয়তি তচ্ছ্রুতং জন্ম তস্মৈ ন দ্রুহ্যেত কদাচন”
“আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়াৎ” [ভাঃ ১১।১৭।২২]
ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ কথং ন পরামর্শনীয়ঃ।
নন্বতত্ত্বজ্ঞানদশায়ামুপদেশাদয়ঃ সত্য। এব। জাতে
তু জ্ঞানে “যত্র তস্মৈ সর্বমাত্মৈবাবুৎ কেন

জাত বলিয়া নিজেও অবিজ্ঞাতক হেতু, অবিজ্ঞাতদ্বারা কল্পিত
জ্ঞানের অসম্ভবত্ববালিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ
হইতে উৎপন্ন হওয়ার পুরুষের বন্ধ নাশ করিতে পারে না।

যদি বলা যে, কোন ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে কল্পিত-সিংহ-
দেখিয়া ভীতি-হেতু জাগ্রত হয়—সে স্থলে কল্পিত সিংহ
ভয় হইতে সত্যজাগরণের ত্রায় কল্পিত আচার্য্য এবং
তদীয় কল্পিত জ্ঞান হইতেও শিষ্যের বন্ধননাশক সত্য
জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য এই
যে—স্বপ্ন দৃষ্টান্তে স্বপ্নের কারণ দোষ অর্থাৎ তমোগুণ সত্য
পদার্থ, তাহা হইতে উৎপন্ন স্বপ্নই সিংহরূপ মিথ্যা-সত্তা
বিষয়ক জ্ঞানের কারণ; সেই জ্ঞান পুনরায় ভয়ের কারণ
এবং ভয় জাগরণের কারণ। জাগ্রত দেহদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিও
সত্য। কিন্তু দাষ্টান্তে অর্থাৎ প্রস্তাবিত “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি
উপদেশস্থলে সমস্তই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া এস্থলে
স্বপ্নদৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ তোমাদের
দিক্কাঙ্ক্ষ অনুসারে “নারায়ণই পরম ব্রহ্ম নারায়ণই পরমাত্মা”
(নারায়ণোপনিষৎ)—এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত আদিগুরু-
নারায়ণ, শিষ্য-ব্রহ্মার কল্পিত, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন ত্রীকণরূপ
তত্ত্বগুরু, শিষ্য-অর্জুন কর্তৃক কল্পিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট
সর্বশাস্ত্রসার গীতাংক্যও কল্পিত—এরূপ দৃষ্টসিদ্ধান্ত উপস্থিত
হয়। তোমরা নিজকে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর অথচ
নিজ মতের এসমস্ত দোষ কি তোমাদের বিচার্য্য নহে?

বিশেষতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাদিগণের মতানুসারে

কং পশ্যেৎ [বৃহদাঃ ২।৪।১৪] ইত্যাদিশ্রুতেন
দ্বৈতদর্শনমিতি চেত্ত্বিহি অদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারাদ্
বিনষ্টমূলজ্ঞান-তৎকার্য্যশ্চ কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ববকো-
পদেশাদি-ব্যবহারঃ ॥ ২ ॥

বাধিতানুবৃত্তোতি-চেৎ সম্যগ্জ্ঞান-প্রবৃত্তিবেলায়াং
বাধিতানুবৃত্তিস্থিতি ন বা তিষ্ঠতি চেৎ “জ্ঞানেন
তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ” (গীতা ৫।১৬)
ইত্যাদি প্রমাণবিরোধোহনুভব-বিরোধশ্চ রজ্জুসাক্ষাৎ
কারদশায়া সর্পভ্রমামুপলম্ব্যৎ। ন তিষ্ঠতি চেৎ
উপদেশ-সময়ে সম্যগ্জ্ঞানপ্রবৃত্তত্বেন বাধিতানুবৃত্তা
সম্ভবাৎ কথং দ্বৈতদর্শনং তৎকৃতোপদেশশ্চ। অথ চ
“বিদ্রাবিতো মোহমহাস্ককারো য আশ্রিতো মে তব

তাঁহাদের নিজ-নিজ গুরুবর্গও কল্পিত হইয়া পড়ায় “গুরুই
পরমব্রহ্ম, গুরুই উত্তমা গতি” “তিনিই বিজ্ঞাতদ্বারা তাঁহাকে
(শিষ্যকে) জন্মদান করেন, সেই জন্মই শ্রেষ্ঠজন্ম, কখনও
তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে না” “আচার্য্যকে মৎস্বরূপ
বলিয়া জানিবে” (ভাঃ ১১।১৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতি ও
স্মৃতিব্যাকের বিরোধ কি বিচার-যোগ্য নহে?

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয়
যথার্থ-রূপেই বর্তমান থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে—
“যে সময়ে ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত
হয় ‘তখন কাঁহার দ্বারা কাঁহাকে দর্শন করিবে’ (বৃ ২।৪।১৪)
ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি
সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে গুরু
অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য
দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার কিরূপে
দ্বৈতদর্শন পূর্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? ॥২॥

যদি বল যে—দ্বৈতজ্ঞান বর্তমানে বাধিত হইলেও
পূর্বানুভূত তদীয় সংস্কার বর্তমান থাকায় উপদেশ সম্ভবপর
তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—যথার্থজ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈত-
সাক্ষাৎকারদশায় বিনষ্ট-দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কার-
দ্বারা উপস্থিতি হয় কি না? যদি বল অনুবৃত্তি হয় তাহা
হইলে “আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে”
(৫।১৬) ইত্যাদি গীতাংক্যের সহিত এবং স্বকীয়
অনুভবের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ যে কালে

সন্নিধানাৎ বিভাবসোঃ কিল্লসমীপগন্ত শীতং তমো
ভীঃ প্রভবন্ত্যজ্ঞাঃ” (ভাঃ ১১।২৯।৩৭) ইতিবাদিন
উক্তবস্ত স্বতত্ত্ব-জ্ঞানক্ষুণ্ণ-প্রকাশন-বেলায়াং বাধিতা-
নুবৃত্ত্যসম্ভবে “নমোহস্ত তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমশু-
শাধি মাং । যথা ত্বচ্চরণান্তোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী”
(ভাঃ ১১।২৯।৪০) ইতিভেদদর্শনমূল-বিজ্ঞাপনং কথং
সম্ভবতি । রজ্জু সাক্ষাৎ-কার-দশায়াং সর্পভ্রমানুপ-
পত্তিবদুপদিষ্ট্য মান-তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানেষা দ্বিতীয়াত্ম-
সাক্ষাৎকারে সতি বাধিতানু-বৃত্ত্যানুপপত্ত্যা
উপদেশানুপপত্তিস্তদবস্থা । তথা ভগবদুপদিষ্ট-তত্ত্ব-
জ্ঞানাবধারণানন্তরং “নমো মোহঃ স্মৃতিলঙ্কা ত্বৎ-
প্রসাদান্ময়াচ্যুত” [গীতা ১৮।৭৩] ইত্যাদিনা তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকারাবিকার দশায়াং বাধিতানুবৃত্ত্যসম্ভবাৎ,

রজ্জুৰূপে জ্ঞান হয়, সেকালে সর্পভ্রম আর দেখা যায় না ।
আর যদি বল, দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি থাকে না তাহা হইলে
গুরুকৃত দ্বৈতদর্শন পূর্বক উপদেশ কিরূপে সম্ভবপর
হইতে পারে ?

আরও দেখ—“হে ভগবন্ আদিদেব ! তোমার
সান্নিধ্যলাভে আমার যাবতীয় মোহরূপ মহাক্রকার বিনষ্ট
হইয়াছে, স্থগ্য নিকটস্থ হইলে শীত কিম্বা অন্ধকার ভয় কি
আর থাকিতে পারে” (ভাঃ ১১।২৯।৩৭)—উক্তবের এই
উক্তিদ্বারা নিজের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে
এ অবস্থায় তোমার মতে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া “হে
যোগিশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে প্রণাম, এ আশ্রিতকে একরূপ উপদেশ
কর, যাহাতে তোমার চরণে নিশ্চলা রতি হয়” (ভাঃ ১১।২৯।
৪০) এইরূপ ভেদদর্শনমূলক বিজ্ঞপ্তি কিরূপে সম্ভবপর
হইতে পারে ?

অতএব রজ্জুসাক্ষাৎকার দশায় বেক্রপ সর্পভ্রম থাকিতে
পারে না, সেইরূপ গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধান দ্বারা
অদ্বৈত দর্শন হইয়া গেলে—বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব
বলিয়া উপদেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে । আরও বল দেখি—
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান অবধারণের পর
‘তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিলাভ
করিয়াছি (গীতা ১৮।৭৩)’ অর্জুনের এসমস্ত উক্তিদ্বারা তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকারই প্রতিপন্ন হইয়াছে । তৎকালে বাধিতানুবৃত্তি

তব প্রসাদাৎ “স্থিতোহস্মিগতসন্দেহঃ [গীতা
১৮।৭৩] দুৰ্য্যোধনাদীন্ প্রতি যুদ্ধবিষয়ং “তব বচনং
করিষ্যে” ইতি দ্বৈতদর্শনমূলমর্জ্জুনবাক্যঃ কথং
সঙ্গচ্ছেত । কিঞ্চ পরমার্থদোষ-মূলকৈ রজ্জু সর্পাদি-
দৃষ্টান্তৈরপরমার্থদোষমূলেয়ং বাধিতানুবৃত্তির্দুঃসাধ্যাপি
যৎকথঞ্চিদুচ্যতে তৎক্ষেত্রজ্ঞসৈব উচ্যতাম্ । আদাব
জ্ঞত্বং পশ্চাদ্গুরুপদেশাদিভিরধিগতজ্ঞানত্বং তেয়ামেব
সম্ভবতি । ঈশ্বরস্য তু “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ [মুণ্ডক ১।
১।৯]” পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞানবল ক্রিয়া চ [শ্বেতাশ্বতঃ ৬।৮] “যো বেত্তি যুগপৎ
সর্বং প্রত্যক্ষেন সদা স্বতঃ” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ
কথঞ্চিদপি বক্তুং ন শক্যতে । কথং তর্হি তস্য দ্বৈত-
দর্শনমুপদেশাদিব্যবহারশ্চেতি নিরূপণীয়ম্ ॥ ৩ ॥

অসম্ভব বলিয়া—“তোমার প্রসাদে আমি সংশয়হীন হইয়াছি”
এবং “তোমার আদেশ পালন করিব” এইরূপ দুৰ্য্যোধনাদির
বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্কল্পবিষয়ক দ্বৈতদর্শনজাত অর্জুনের বাক্য
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আরও বক্তব্য এই যে—রজ্জু
সর্পাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা বাধিতানুবৃত্তির সাধন করা যায় না ;
কারণ রজ্জুতে সর্পদর্শনের হেতুভূত চক্ষুর দোষাদি সত্য
কিন্তু বাধিতানুবৃত্তির মূলে যে দোষ তাহা যথার্থ
নহে ; তথাপিও যদি বাধিতানুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা
হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধেই স্বীকার করা যাইতে
পারে । কারণ তাহাদের একসময়ে অজ্ঞত্ব অর্থাৎ দ্বৈতদর্শন
থাকে পশ্চাৎ গুরুপদেশে অদ্বৈত জ্ঞানের লাভ হয় । যিনি
ঈশ্বর তাহার পক্ষে উহা সম্ভবপর হইতে পারে না ।
তাহা হইলে “যিনি সর্বজ্ঞ তিনিই সর্ববেত্তা” (মুণ্ডক ১।১২)
সেই অসমোর্ক অদ্বয়তত্ত্বের ‘পর’ নামী একটা শক্তি আছে ।
এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিং বা
দৃষ্টিং), বল (সং বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা
হলাদিনী)—ভেদে বিবিধা—এইরূপই শ্রুতি হইতে অবগত
হওয়া যায় (শ্বেতাশ্বতঃ ৬।৮) । “যিনি স্বয়ং এককালে
সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত
বিরোধ উপস্থিত হয় । তাহা হইলে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈতদর্শন এবং উপদেশাদি ব্যবহার
কিরূপে সম্ভবপর হয় ? ॥ ৩ ॥

নমু মিথ্যাভূতস্ত মিথ্যাভূতেন দর্শনং ন সমাগ্
জ্ঞানবিরোধীতি চেৎ যদিহাপি মিথ্যাভূতেনৈব
স্বব্যতিরিক্তং জানাতি ন তর্হি-তন্নিগ্রহানুগ্রহাদিসু
প্রবর্তেত, ন হনুন্নতঃ কোহপি মিথ্যাভূতেন জ্ঞাতানু-
দিশ্য কিমপি কেরোতি । কিঞ্চেশ্বরস্ত যাবদ্ বিশেষ-
বিরোধিব্রহ্মস্বরূপাবভাসে ব্রহ্মবিবর্তরূপং দ্বৈত-
দর্শনং মিথ্যাভূতেনাপি ন সম্ভবতি নহি শুক্তিতয়া
শুক্তে ভাসমানায়াং তত্র রজতাবভাসোপপত্তিঃ ।
তথানুভূতপদমে “স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্য-যোনিজ্ঞঃ
কালকালো গুণী সর্ববিদ্ যঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬,)
তেষামেবানুকম্পার্থম্ (গীতা ১০।১১) ইত্যাদি-
শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ । কিঞ্চ যথা চন্দ্রেকহে জ্ঞায়-

যদি বল; মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মিথ্যারূপে জ্ঞান যথার্থ
জ্ঞানের বিরোধী হয় না (অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, তদতিরিক্তরূপে
প্রতীয়মান প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহাই যথার্থ জ্ঞান, তাদৃশ মিথ্যা-
স্বরূপ প্রপঞ্চকে যদি সত্য রূপে জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে
পূর্বোক্ত যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হয় কিন্তু মিথ্যা বলিয়া
জ্ঞান করিলে উহা যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হয় না) তাহা
হইলে বক্তব্য এই যে, যদি ঈশ্বর নিজের অতিরিক্ত
জগৎকে মিথ্যারূপে দর্শন করেন, তাহা হইলে জাগতিক
জীবাদির নিগ্রহ কিম্বা অনুগ্রহ বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি হইতে
পারে না। কারণ উন্নত ভিন্ন কেহই মিথ্যা বিষয়ের
জ্ঞাত কোনরূপ চেষ্টা করেন না। আরও দেখ—যখন
বিশেষ-বিরোধি-ব্রহ্মরূপ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সময়ে
মিথ্যারূপেও ব্রহ্মের বিবর্তভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে
পারে না। কারণ যে সময়ে শুক্তিরূপে শুক্তির প্রকাশ হয়,
সে সময়ে তাহাতে রজত ভাবের স্ফুরণ হইতে পারে না।
অথচ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মস্ফুরণদশায়ও ব্রহ্মের
দ্বৈত দর্শন হইয়া থাকে। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়
তবে “তিনিই বিশ্বের কর্তা, বিশ্বের জ্ঞাতা; আত্মযোনি
অর্থাৎ নিজেই নিজের কারণ, জ্ঞানী, যমেরও নিয়ন্তা,
গুণবান্ সর্বজ্ঞ (শ্বে, ৬।১৬) এবং “আমি তাহাদিগকে
অনুগ্রহ করিবার জন্য” (গীতা ১০।১১) ইত্যাদি দ্বৈত
দর্শন সূচক শ্রুতি এবং স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আরও দেখ—যে ব্যক্তি চন্দ্র একটা মাত্র ইহা অবগত

মানেহপি দ্বিচন্দ্রদর্শনমবিদ্বৈব দোষমন্তরেণ ন
স্বাত্তথেশ্বরস্ত মিথ্যাভূতেনাপি দ্বৈতদর্শনমবিদ্বৈব দোষঃ
বিনা চন সম্ভবতি। দোষাভূতপদমে তু “শুক্কে মহাবি-
ভূত্যাথো পরে ব্রহ্মণি বর্ততে মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ
সর্ব কারণ-কারণে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২) “সমস্ত হেয়
রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্” “পরঃ পরাণাং সকলা
ন যত্র ক্রেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ (বিঃ পুঃ
৬।৫।৮৫) ইত্যাদি নিত্য-নির্দোষ-প্রতিপাদক-
শাস্ত্রবিরোধঃ। তস্মাদ যথা তিমিরাতি-দোষ-
রহিতস্ত দ্বিচন্দ্র-দর্শনং মিথ্যাভূতেনাপি ন
সম্ভবতি তথা সমস্তহেয়-প্রত্যনীকেশ্বরস্তাপি
মিথ্যাভূতেনাপি দ্বৈতদর্শনং ন সম্ভবতি। কিঞ্চ

আছে তাহার দুইটা-চন্দ্র-দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং
সেই অজ্ঞানের প্রতি (তিমির) রোগই কারণ। সেইরূপ
ব্রহ্মেরও মিথ্যারূপে জগদর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং
সেই মিথ্যা জ্ঞানের মূলে কোনরূপ দোষ কল্পনা করিতে
হইবে। যদি ব্রহ্মে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে “হে
মৈত্রেয়! শুক্ক মহাবিভূতি নামক সমস্ত কারণেরও কারণ
পরব্রহ্মই ভগবান্ এই শব্দের প্রতিপাদ্য (বিঃ পুঃ ৬
৫।৭২) “বিষ্ণুসংজ্ঞক পরম পদ সমস্ত-হেয়গুণবিবর্জিত”
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫) “যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাতে
ক্রেশাদি হেয়গুণসকল নাই” ইত্যাদি নিত্য নির্দোষতা
প্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব
“তিমির” প্রভৃতি নেত্রগত দোষশূন্য পুরুষের যেরূপ
মিথ্যারূপেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন সম্ভবপর নহে সেইরূপ সমস্ত হেয়
গুণশূন্য ঈশ্বরের পক্ষে ও মিথ্যারূপেও দ্বৈত দর্শন সম্ভবপর
হয় না।

বিশেষতঃ—যে স্থলে নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি লক্ষণ-
দর্শন দ্বারা শুক্ত বলিয়াই স্পষ্ট ধারণা হইতেছে—তাদৃশ
স্থলে মিথ্যারূপেও রজত দর্শন হইতে পারে না। যদি ঐরূপ
স্থলেও (স্পষ্ট শুক্তিজ্ঞানস্থলে) রজতাবিলাষী কোন
প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায়—তাহা হইলে ঈশ্বরের
পক্ষে সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে অদ্বয়-আনন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎকার
সত্ত্বেও দ্বৈতদর্শন এবং তদ্বিষয়ক উপদেশাদি ব্যবহার
সম্ভবপর হইতে পারে।

নালপৃষ্ঠাচ্ছাকাৰেণানুভূয়মানায়াং শুভ্রো মিথ্যা-
ত্বেনাপি ন রজতপ্রতীতিঃ । তদুপাদানাত্ত্বং প্রবৃদ্ধি-
শ্চানুমানানাং যদি দৃশ্যেত তদেশ্বরস্তাপি সৰ্ব্বদাহ-
পরোক্ষেনাভয়ানন্দাত্ম-সাক্ষাৎকারে মিথ্যাত্বেন দ্বৈত-
দর্শনং তন্মূলোপদেশাদিব্যবহারাস্চেতাপপত্ত্বেরন ॥৪॥

কিঞ্চ রজ্জ্বা সৰ্পবন্নির্বিশেষ-জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণ্য-
রোপিতস্ত প্রপঞ্চস্ত কো দ্রষ্টা । “নাহন্যোহতো-
হস্তি দ্রষ্টেতি” (বৃহদাঃ ৬।৮।২৩) শ্রুতিব্রহ্মৈব
দ্রষ্টেতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্ত কথং দ্রষ্টৃত্বং কথং
বা জ্ঞানমন্তরেণ ভ্রমভূতস্ত প্রপঞ্চস্ত দ্রষ্টা । মায়-
যোগেনেতি চেৎ, কিময়ং যোগ আগন্তুক উত
স্বাভাবিকঃ । আগন্তুকে তু বিভূত্বং ব্রহ্মণো ন

আরও—রজ্জুতে সৰ্পব্রহ্মের আয় নিৰ্বিশেষ জ্ঞানমাত্র
ব্রহ্মে আরোপিত এই যে প্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার
দ্রষ্টা কে ? ॥ ৪ ॥

যদি বল—“তিনি ভিন্ন অত্ৰ কোন দ্রষ্টা নাই” (বৃহদাঃ
৬।৮।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মই দ্রষ্টা—
তাহা হইলে আপত্তি এই যে—তিনি জ্ঞানমাত্র স্বরূপ হইয়া
কিভাবে দ্রষ্টা হইতে পারেন ? বিশেষতঃ ভ্রমভূত প্রপঞ্চের
সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোনরূপ জ্ঞান ভ্রমে তাহা হইলেই
তাঁহাকে প্রপঞ্চের দ্রষ্টা এই কথা বলা চলে কারণ দর্শক
মাত্রেরই বস্তু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । প্রস্তাবিত
স্থলে ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানরূপ পদার্থ তাঁহার আবার প্রপঞ্চ
সম্বন্ধে জ্ঞানান্তর সম্ভবপর হয় না বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা
হইতে পারেন না । যদি বল মায়ার সহিত যোগবশতঃ তিনি
দ্রষ্টা হইতে পারেন তাহা হইলে বল দেখি—মায়ার সহিত
ব্রহ্মের এই যে যোগ ইহা আগন্তুক অথবা স্বাভাবিক (সৰ্ব-
দাই বর্তমান) যদি বল আগন্তুক তাহা হইলে ব্রহ্ম বিভূ
(অর্থাৎ সৰ্বব্যাপক) হইতে পারেন না কারণ—যিনি
পরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সসীম) বস্তু তাহার সহিত অত্ৰ পদার্থের
মিলন আগন্তুক হইতে পারে যিনি সৰ্বব্যাপী তাঁহার সহিত
সৰ্বদা সৰ্ব পদার্থের যোগ বর্তমানই রহিয়াছে কাহেই
তাঁহার সম্বন্ধে আগন্তুক যোগ বলা চলে না । আর যদি
বল, মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যোগ স্বাভাবিক তাহা হইলে
সৰ্বদাই ব্রহ্ম মায়ায়ুক্ত বলিয়া তিনি সৰ্বিশেষরূপই হইয়া

স্তাৎ । স্বাভাবিকশ্চেৎ অগ্রেইপি মায়াসবলমেব
ব্রহ্ম, অতশ্চ সৰ্বদা বিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম্, এবং
সীতি কথং বিজাতীয়-ভেদশূন্যম্ । কিঞ্চ মায়াসব-
লত্বেহপ্যাগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতেঃ কিং কারণম্ ।
ঈক্ষণাভাবাদপ্রতীতিরিত্যেৎ তদভাবে কিং কার-
ণম্ । ইচ্ছাবেতি চেৎ কিমগ্রেহপীচ্ছাবদ্ ব্রহ্ম তর্হি
সৰ্বদা সৰ্বিশেষমেবেতি সিদ্ধম্ । কিঞ্চাঙ্গী-
করণাৎ পূর্বং কিমাশ্রিতা ময়া । ব্রহ্মাশ্রিতেতি
চেৎ সৰ্বদা বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গোহদ্বৈত-হানিশ্চ । ॥ ৫ ॥

ননু মায়য়া অপরমার্থত্বান্নোক্ত-দোষপ্রসঙ্গ ইতি
চেৎ, অপরমার্থ-শব্দেন কিং বিবক্ষিতম্ রজ্জুসৰ্পবন্নি-
থ্যাত্মম্ অথবা বিকারাবচ্ছিন্নত্বেন ব্রহ্মসমানসত্তাভাব-

পড়েন তোমার অভিপ্রেত নিৰ্বিশেষ রূপের সিদ্ধি হয় না ।
ব্রহ্ম ভিন্ন ময়া বলিয়া অত্ৰ জাতীয় একটা পদার্থের, সৰ্বদা
অস্তিত্ব থাকায় তুমি যে ব্রহ্মকে “বিজাতীয়-ভেদ-শূন্য”
বলিয়াছিলে উহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হয় ? আরও—যে সময়ে
ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন হইয়াছে, তাহার পূর্বেও যখন মায়ার
সহিত যোগ ছিল তাহা হইলে তখন প্রপঞ্চ দর্শন হয় নাই
কেন ? যদি বল তখন ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন করিবার ঈক্ষণ
(অর্থাৎ ইচ্ছা) ছিল না বলিয়া দর্শন হয় নাই তাহা হইলে
বল দেখি সে সময়ে ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি ?
যদি বল, ‘তাহারও কারণ ইচ্ছাই বলিব’ তাহা হইলে
সৰ্বদাই ব্রহ্ম ইচ্ছায়ুক্ত বলিয়া সৰ্বিশেষই হইয়া পড়িলেন ।
আরও ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্বে ময়া কাহাকে
আশ্রয় করিয়াছিল, যদি বল ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিল,
তাৎ হইলেও ব্রহ্ম নিৰ্বিশেষ না হইয়া সৰ্বিশেষই হইয়া
পড়েন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় তোমার
অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদেরও হানি ঘটিয়া থাকে । ॥ ৫ ॥

যদি বল যে—ময়া অপরমার্থ বস্তু কাহেই তাহা দ্বারা
আমার মতের (নিৰ্বিশেষ এবং অদ্বৈতের) কোন হানি
হয় না; তাহা হইলে বল ‘অপরমার্থ’ শব্দের অর্থ কি ? রজ্জুতে
কল্পিত সর্পের আয় মিথ্যা বস্তুকেই অপরমার্থ বলিতেছ কিম্বা
যে বস্তু সবিচার বলিয়া ব্রহ্মের আয় স্থির সত্তাবিশিষ্ট নহে
তাঁহাকেই অপরমার্থ বলিতেছ ? যদি বল এস্থলে রজ্জুতে
কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা পদার্থই ‘অপরমার্থ’ শব্দের অর্থ

বস্তুম্। ন চাত্তঃ, “অজ্ঞানন্তু ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-
বিরোধিভাব-রূপম্” ইতি স্বসম্প্রদায়-বচন-বিরোধঃ।
অথ “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্”
(গীঃ ৯।১০) ইত্যুক্ত্যা কার্যোৎপত্তিঃ কারণাভাবে ন
স্বাৎ, অসতঃ পরোৎপত্ত্যমুকুল-শক্তিমধ্বরূপ-কারণ-
ভ্রাসম্ভবাৎ। নমু কার্যস্থাপ্যসত্ত্বেনৈব দোষঃ স্বাপ্ন-
শিরশ্ছেদনকার্য্যং প্রতি স্বাপ্ন-চৌরস্ত কারণত্বং
দৃশ্যত ইতি চেন্ন “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ” (ব্রঃ সূ
২।২।২৮) ইতি সূত্রে স্বপ্ন-জাগ্রতোবৈধর্ম্ম্যাজ্জাগ্রৎ-
প্রত্যয়ানাং স্বপ্নপ্রত্যয়-সাদৃশ্য-প্রতিষেধাৎ, তথা
“সদ্বাচ্চাপরন্তোতি” (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) সূত্রে যথা চ
কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সৎ ন ব্যভিচরতি তথা
কার্য্যমপি জগদ্রিষু কালেষু সৎ ন ব্যভিচরতীতি

তাহা হইলে “সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়, জ্ঞানবিরোধি-ভাবই
অজ্ঞান” (অর্থাৎ মায়া)—এই যে তোমার মতে
অজ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছ, এই বাক্যের সহিত বিরোধ
উপস্থিত হয় : বিশেষতঃ ময়োকে যদি তাদৃশ মিথ্যা
পদার্থই বল তাহা হইলে “আমিই অধ্যাক্ষরূপে প্রকৃতিতে
ঈক্ষণ করি, তাহাতেই প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া
থাকে। (গীতা ৯। ১০) এই যে ভগবানের কথিত মায়া
হইতে কার্যোৎপত্তি ইহা সম্ভব হয় না কারণ মিথ্যা-পদার্থে
কখনও অণু বস্তু সৃষ্টি করিবার উপযোগি-শক্তি বর্ত্তমান
থাকে না। যদি বল—কেহ স্বপ্নে দেখিতেছে যে, এক চোর
তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে সে স্থলে শিরশ্ছেদরূপ মিথ্যা
কার্য্যটা যেরূপ স্বপ্ন-কল্পিত-চোর-স্বরূপ মিথ্যা কারণ হইতে
জন্মিতে পারে—সেইরূপ এই জগদ্রূপ কার্য্য যেহেতু
মিথ্যা, তখন মিথ্যা মায়া তাহার কারণও হইতে পারে।
তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ”
(ব্রঃ সূঃ ২। ২। ২৮) এই বেদান্ত দর্শনের স্তত্রব্যাক্য্যায় স্বপ্ন
এবং জাগরণের বৈষম্য আছে বলিয়া স্বপ্নদশার প্রতীতির
সঙ্গে ও জাগ্রদশার প্রতীতির ভেদ আছে, ইহা প্রতিপাদিত
হইয়াছে এবং “সদ্বাচ্চাপরস্য” (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) অপর অর্থাৎ
পশ্চাদ্ভাবী ঘট, শরা প্রভৃতি কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে মৃতি-
কাদি কারণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া কার্য্য ও কারণের
অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে।—এই স্তত্রেও ব্রহ্মরূপ কারণ যেরূপ

কার্য্যস্থ সত্যপ্রতিপাদনাৎ, অন্যথা “অসত্য-
মপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্।” (গীঃ ১৬।৮) ইত্যাস্থ-
সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাৎ “গৌরনাচনন্তবতী সা জনয়িত্রী
ভূতভাবিনী” “বিকারজননীমজ্জামষ্টরূপামজাং
ধ্রুবাম্” “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” (শ্বেতাশ্বঃ
৪।৯) “অজামেকাং” (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫) “মায়াস্ত প্রকৃতিঃ
বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্” (শ্বেতাশ্বঃ ৪।১০) “যস্তাবয়ব-
ভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ” “অক্ষরাৎ পরতঃ
পরঃ” “মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম” (গীঃ ১৪।৩) “মম মায়া
দুরতয়া” (গীঃ ৭।১৪) “প্রকৃতিং পুরুষক্ণৈব বিদ্যানাদী
উভাবপি” (গীঃ ১৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাচ্চ,
ন হি মিথ্যাভূতং বস্তুক্ষরত্বধ্রুবত্বাদিভিঃ পরবাক্যৈ-
রুপদিশ্যতে। দ্বিতীয়স্ত পক্ষঃ প্রকৃতেব্রহ্মসমান

তিন কালেই সত্তাবিশিষ্ট তেমনি জগদ্রূপ কার্য্য ত্রৈকালিক
সত্তাবিশিষ্ট এইরূপ উক্তি দ্বারা জগতের সত্যতাই প্রতি-
পাদিত হইয়াছে।”

অন্যথা জগৎকে মিথ্যা বলিলে ইহা শ্রীমদভগবদ্গীতার
(১৬।৮) বর্ণিত “তাহারা (অস্বরস্বভাবব্যক্তিগণ) এই
জগৎকে মিথ্যা, স্থিতিশূন্য এবং ঈশ্বরহীন বলিয়া
থাকে”;—এই আশ্রয় সিদ্ধান্তই হইয়া পড়ে এবং “এই
পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান তিনিই সমস্ত
ভূতসকলের জননী এবং পালনকর্ত্রী সেই যাবতীয়
বিকার সমূহের প্রসবিনী ভূমি প্রভৃতি অষ্টরূপে
বর্ত্তমানা নিত্য ধ্রুবা অর্থাৎ নিশ্চলা শক্তিকেই মায়া
বলে” মায়ী পরম পুরুষ ইহা হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন”
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৯) প্রকৃতি নিত্য এবং একা (শ্বেঃ ৪।৫)
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে
(শ্বে ৪।১০) “বাহার অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত
রহিয়াছে “অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পরব্রহ্ম”
প্রধানসংজ্ঞক ব্রহ্মই আমার গর্ভাধানের যোনিরূপ” (গীতা
১৪।৩) “আমার মায়া দুরতিক্রমা (গীতা ৭।১৪) প্রকৃতি
এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে” (গীতা
১৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ
উপস্থিত হয়। মিথ্যা বস্তু কখনও ‘অক্ষর’, ‘ধ্রুব’ প্রভৃতি
শব্দের বাচ্য হইতে পারেনা। দ্বিতীয় পক্ষটা অর্থাৎ যে বস্তু

সত্ত্বাকাভাবাভূপগমাৎ “বিকার জননীমজ্ঞাম্” “নিত্যং সতত বিক্রিয়ম্” ইত্যাদিভিন্নশ্রুত্যাঃ সবিকারত্বেন সততপরিণামত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমান-সত্ত্বাকত্বম্। অতএবেয়মনৃতাদিপদৈরূপচর্য্যতে তৎ-কার্য্যাণ্যনিত্যত্বেনাবির্ভাব-তিরোভাবধর্ম্মকত্ব সামাং স্বপ্ন-প্রপঞ্চ-মৃগতৃষ্ণা-তোয়াদিবদসন্নিধ্যাদিপদৈ-রূপ-চারতো ব্যপদিষ্ট্যন্তে বৈরাগ্যজননার্থম্। যচ্চো-পলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়-ত্বেন কার্য্যস্য মূষাত্রমিতি তদসৎ উপলব্ধি বিনাশ-যোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি কিন্তুনিত্যত্বম্। যদেদশকালসম্বন্ধিতয়োপলভ্যতে নোপলভ্যতে চ তদ-

সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের গ্রায় স্থিরসত্তাবিশিষ্ট নহে, উহাই ‘অপরমার্থ’ শব্দের অর্থ ইহা সঙ্গত হইতে পারে কারণ—“তিনি (মায়া) সমস্ত জাগতিক বিকারসমূহের জননী এবং অচেতনা” “তিনি নিত্য ও সতত বিকারবিশিষ্টা” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা উহার বিকার এবং সর্ব্বদা পরিণামবশতঃ ব্রহ্মের গ্রায় স্থির সত্তা নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত সতত বিক্রিয়াদি কারণবশতঃই উহাকে গোণভাবে অনৃত (মিথ্যা) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি মায়ার কার্য্যসকলও আবির্ভাব এবং তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া স্বপ্নপ্রপঞ্চ, (স্বপ্নে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায়) ও মরীচিকায় বারিবুদ্ধি প্রভৃতির গ্রায় অসৎ, মিথ্যা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা গোণভাবে কথিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে লোকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্তই একরূপ বলা হয়। তুমি যে বলিয়াছ, জাগতিক কার্য্য সকলের একবার উপলব্ধি হইতেছে আবার তাহার নাশ হইতেছে—এইজন্ত সৎ কিম্বা অসৎরূপে নির্দ্ধারণ-যোগ্য নহে বলিয়া মিথ্যা, ইহা সঙ্গত নহে—কারণ উপলব্ধি ও বিনাশ দ্বারা বস্তুর অনিত্যতা নির্দ্ধারিত হয়, মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয় না।

যাহা দেশ ও কালের সম্বন্ধবশতঃ কোন স্থানে, কোন সময়ে উপলব্ধ হয় এবং কোন স্থানে কখনও উপলব্ধ হয় না, উহাই অনিত্য—ইহা বলবান্ বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন—(বিঃ পুঃ ২।১৪।২৪-২৫)

নিত্যং প্রবলবাক্যৈঃ, “অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাক্তৈ-রভূপগম্যতে তত্ত্ব নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপ-পাদিতম্” যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্ বস্তু নৃপ(বিঃ পুঃ ২।১৪-২৪।২৫)তচ্চ কিম্” “অন্তবন্ত ইমে দেহা”, (গীঃ ২।১৮) “অবিনাশী-তু তদ্বিক্রি” (গীঃ ২।১৭) “আত্মস্ববস্তুং কোন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুদ্ধঃ” (গীঃ ৫।২২), আগমা-পায়িনোহনিত্যঃ (গীঃ ২।১৪), “অনিত্যমসুখং লোকম্” একাদশে চ (ভাঃ ১।১২।৮।৯) “প্রত্যক্ষেনানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আত্মস্ববদসজ্জাত্বা নিঃসঙ্গো-বিচরেদিহ” ; “তদেতৎক্ষয়মনিত্যং জগৎ” তে। এব

স্বর্গাদিরূপ ফল—বিনাশশীল ; যেহেতু উহা স্বত, কুশ, সমিধাদি বিনাশশীল উপকরণ দ্বারা অনুষ্ঠিতযজ্ঞাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ বলিয়া থাকেন। হে রাজন্, যাহা কালান্তরে ও পরিণামাদি ক্রিয়া জন্য অন্য নাম প্রাপ্ত না হয়, এমন বস্তু ‘কি আছে তাহা বল’

“এই শরীরের শেষ আছে (গীতা ২।১৮) তাহাকেই অর্থাৎ আত্মাকে বিনাশশূন্য বলিয়া জ্ঞানিবে” (গীতা ২।১৭) “হে অর্জুন, এ-সমস্ত আদি এবং এবং অন্তবিশিষ্ট অনিত্য সুখে পণ্ডিতগণ এ জন্ত আসক্ত হন না” (গীতা ৫।২২) “ইহার (ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয়ানুভব) উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অনিত্য” (গীতা ২।১৪) “এই লোক (জগৎ) অনিত্য ও দুঃখকর শ্রীমদভাগবতে একাদশ স্কন্ধেও “প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিগম (বেদ) এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারকে উৎপত্তিবিনাশ-শীল এবং অনিত্য জানিয়া আসক্তিরহিত হইয়া বিচরণ করিবে” এই জগৎ পরিণামশীল ও অনিত্য” এ সমস্ত স্থলে উক্ত নিত্য ও অনিত্য এই দুইটা শব্দ ব্যবহারের কারণ (গীতা ২।১৬ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যথা—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর সত্তা পরিণামশীল, কিন্তু নিত্য বস্তু পরিণামশীল নহে। অত্থা স্বপ্নপ্রপঞ্চাদির গ্রায় বস্তুত মিথ্যা বলিলে পূর্ব্বাপর শাস্ত্র বাক্য বিরোধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষদ্বারা

নিত্যানন্তো “নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ (গীঃ ২।১৬)
ইত্যত্র ধ্বাসসম্ব্যাপদেশহেতুঃ অন্তথা পূর্বাপরবিরোধঃ
প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ । প্রত্যক্ষং প্রপঞ্চসম্ব্যাপগ্রাহক-
মিতি সূত্রকারোহপ্যাহ “নাভাব উপলব্ধে ॥
(ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭) ॥ ৬ ॥

“নম্বেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি” (ছাঃ ৬।২।১)
শ্রুতিঃ স্মৃততয়াহদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণো বদতি কথং তর্হি
বস্তুন্তরসম্ব্যাবে তৎসিদ্ধিঃ । উচ্যতে বস্তুন্তরবিশিষ্টশ্চৈবা-
দ্বিতীয়ত্বং শ্রুতাবিপ্রায়ঃ । তথাহি, ইদং বিভক্তনাম-
রূপ বহুত্বাবস্থং জগদগ্রে স্মৃষ্টেঃ প্রাগেকমেবাবিভক্ত-
নাম-রূপকতরৈকত্বাবস্থাপন্নমেবাদ্বিতীয়মধিষ্ঠানান্তর-
শূন্যঞ্চ সদেবাসীদিত্যর্থঃ, “মূলমনাধার”মিত্যাदिভি-
রেকার্থাৎ । সচ্ছন্দো বিশেষ্যভূত পরমাত্মবাচকোহপি
কারণবিষয়ত্বসামর্থ্যাৎ কারণত্বোপয়িক-গুণ-বিশিষ্ট-

প্রকৃতিকাল-শরীরকং পরমাত্মানমুপস্থাপয়তি ।
তথাচ, সদেবেতোবকারেণ নৈয়ায়িকাভিমতমুৎপত্তেঃ
প্রাণজগতোহসত্ত্বং ব্যাবর্তাতে । একমেবেভ্যেব-কারেণ
“বহুস্থামি”তি (ছাঃ ৬।২।৩) বক্ষ্যমাণ-কার্যাবহুত্বাবস্থা
বুদন্ততে । সর্বাসাং কারণবাদিনীনাং শ্রুতীনামেক-
বাক্যাবশ্যাস্তাবাৎ । তত্র “বিষ্ণুস্তদাসীদ্ধরিবৈব নিষ্কলঃ”
“একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে
ত্বাবা-পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো ন্যগ্নিন সোমো
ন সূর্য্যঃ” “স একাকী ন রমতে” (বৃহদাঃ ১।৪।৩)
“তস্মা ধ্যানান্তঃস্থশ্চৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণী”ত্যারভ্য
সুবালোপনিষদি “কিং তদাসীন্নৈবেহ কিঞ্চিন্নাগ্রে
আসীন্মূলমনাধারমিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দিবো
দেব একো নারায়ণ” ইত্যাদিশুসারাৎ “তদ্বৈদং
তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদ্ভিন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে”তি-

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে এইজন্য ব্রহ্মসূত্র-
কারও বলিয়াছেন,—(ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭) “যেহেতু জগতের
উপলব্ধি হইতেছে, অতএব উহার অসত্ত্ব অর্থাৎ অভাব
বলা যায় না ॥” ৬ ॥

যদি বল—“একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম” (ছাঃ ৬।২।১) এই
শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইতেছে ।
অতঃ বস্তুত্ব সূত্রা স্বীকার করিলে ঐ অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ
হয় ? তাহার উত্তর এই যে,—অন্তবস্তু অর্থাৎ স্থল-সূক্ষ্ম
চিদচিদবিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির
অভিপ্রায় । “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬।২।১) (এই
জগৎসমগ্র এক অদ্বিতীয় সদরূপেই অবস্থিত ছিল)—এই
শ্রুতিবাক্যের ইদং (এই) পদে নাম এবং রূপদ্বারা বিভক্ত,
নানা অবস্থাবিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান জগৎ ; “অগ্র” পদে সৃষ্টির
পূর্বে, “এক” পদে নামরূপ-বিভাগশূন্য বলিয়া এক অবস্থা-
“বিশিষ্ট ; অদ্বিতীয়” পদে অত্যাধিষ্ঠানশূন্য বুঝাইতেছে । অত
এব সম্পূর্ণ শ্রুতির অর্থ এই যে—‘এই নামরূপ বিভাগবিশিষ্ট
নানা-অবস্থাপন্ন, পরিদৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ-
বিভাগশূন্য, এক অবস্থাপন্ন, অত্যাধিষ্ঠানরহিত সদরূপেই
অবস্থিত ছিল । কারণ এইরূপ অর্থ করিলেই “জগতের যিনি
মূল, তিনি আধারশূন্য” ইত্যাদি সুবাল শ্রুতির সহিত অর্থের

সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় । সংশয় বিশেষ্যভূত অর্থাৎ জ্ঞান
ও আনন্দ যাহার বিশেষ, সেই পরমাত্মার বাচক
হইলেও তিনি কার্যরূপ জগতের কারণ বলিয়া কারণতার
উপযোগি অনুকূলগুণযুক্ত প্রকৃতি এবং কালরূপ তাঁহার
শরীরের সহিত তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও
কালরূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক হইয়া থাকে ।
নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তির পূর্বে জগতের সত্ত্বা স্বীকার করেন
না ; কিন্তু “সদেব” (সদরূপেই অবস্থিত ছিল) এই
শ্রুতিবাক্যে ‘এব’ (ই) শব্দের দ্বারা তাঁহাদের
মত নিরাস করা হইয়াছে । “আমি বহু অবস্থা
ধারণ করিব” (ছাঃ ৬।২।৩) ব্রহ্মের এইরূপ ইচ্ছাবশতঃ
তিনি জগৎসৃষ্টির পরে কার্যরূপে বহু অবস্থাপন্ন
হইয়াছিলেন । কিন্তু এস্থলে “একমেব” (এক
অবস্থাপন্নই ছিল) এই শ্রুতিবাক্যে এব (ই) শব্দের দ্বারা
সৃষ্টির পূর্বে তাদৃশ বহু অবস্থার নিষেধ করা হইয়াছে ।
যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের কারণ বর্ণিত হইয়াছে—
তাহাদের অবশ্যই একরূপ অর্থ হওয়া উচিত । সে সমস্ত
শ্রুতিতে—“সেই সময়ে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপক নিষ্কল
(অংশহীন, পূর্ণ) হরিমাত্রই অবস্থিত ছিলেন । “একমাত্র
নারায়ণই বর্তমান ছিলেন ; ব্রহ্মা, শিব, স্বর্গ, মর্ত, নক্ষত্র,

নাম-রূপ-ব্যাকরণ-মাত্র-শ্রবণাচ্চায়মেব শ্রুতার্থঃ,
অন্যাথা পরস্পর-ব্যাঘাত-প্রসঙ্গাৎ । উপদিষ্টকৈত-
চ্চুতাবিশ্রায়ং ভাগবতৈকাদশে (১১।৯।১৬-১৮)—

“একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বব্রহ্মঃ স্বমায়য়া ।

সংহত্য কালকলয়া কল্লাস্ত ইদমীশ্বরঃ ॥

একমেবাদ্বিতীয়োহভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ ।

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাস্ত শক্তিষু ॥

সত্ত্বাদিষাদিপুরুষঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ ।

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবলাসংজিতঃ ॥”

ইত্যত্রাখিলাশ্রয়ে সত্যোবাদ্বিতীয়ত্ব-নির্দেশেন
বিশিষ্টসৌবাদ্বিতীয়ত্বং স্ফুটতয়া সিদ্ধম্ । বারাহে
চ “মযোব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ।

জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কিছুই ছিলেন না”, “তিনি একাকী
রমণ করিতে পারিতেছিলেন না (বৃহদাঃ ১:৪।৩) ; তখন
তিনি ধ্যানমগ্ন হইলে এক কণ্ঠা ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল” ।
স্ববাল উপনিষদে ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া “সে সময়ে
কি বর্তমান ছিল ? সৃষ্টির পূর্বে এখানে কিছুই ছিল না—
ধিনি জগতের মূল, তিনি আধাররহিত, সেই দিব্য একমাত্র
দেব নারায়ণ—তাহা হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে”
ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে । “এই জগৎ সে সময়ে
অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে নাম ও রূপদ্বারা ইহাকে
বিভক্ত করিয়াছেন (ছা ৬।৩২) এই শ্রুতিদ্বারাও পূর্বে
অস্তিত্ববিশিষ্ট জগতেরই পরে নামরূপ বিভাগমাত্র অবগত
হওয়া যাইতেছে । অতএব “এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয়
সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল” এই শ্রুতির যাহা ব্যাখ্যা করা
হইয়াছে, তাহাই যথার্থ ; তাহা না হইলে শ্রুতিসকলের
পরস্পরের মধ্যে অর্থ-ব্যাঘাত-দোষ উপস্থিত হয় । এই শ্রুতির
তাৎপর্য্য ভাগবতে একাদশস্কন্ধেও (১১।৯।১৬-১৮) বর্ণিত হই-
য়াছে যে—“প্রলয়কালে ঈশ্বর নিজ-মায়াদ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট
এই জগৎকে নিজকালশক্তি-দ্বারা সংহার-পূর্বক এক
অদ্বিতীয় আত্মাধার অখিল জগতের আশ্রয় নারায়ণরূপে
অবস্থান করিতেছিলেন, তদীয় সত্ত্বাদি শক্তিসকল তখন
নিজ কালশক্তি বশতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিল ।
তখন প্রধান ও পুরুষের (প্রকৃতি ও জীবের) অধিপতি,

ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদব্রহ্মাদয়মস্মাহম্ ॥”
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদিচ মন্ত্রাভিমানিভির্দেবৈরপি সূক্ষ্ম-
চিদচিদ্বিশিষ্টশ্চৈব পরমাত্মনঃ পরম কারণং
নির্ণীতম্ ॥ ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্মুখেতরেষু

বর্তামাহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা

ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যম্ ।

সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মাত্মভাবা-

দাত্মাপ্যনীশঃ স্মুখদুঃখহেতোঃ ॥

উক্তমাধম সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিপুরুষ “কৈবল” সংজ্ঞায়
অভিহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ।” এ স্থলে সূক্তের
আশ্রয়স্বরূপ ভগবানকেই ‘অদ্বিতীয়’ পদদ্বারা নির্দেশ করায়
বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয় স্পষ্ট-
ভাবে প্রতিপাদিত হইল । বরাহপুরাণের—“আমা হইতেই
সমস্ত জাত, আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাতেই লীন
হইয়া থাকে । আমি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ” এই বচন
দ্বারা এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রাভিমानी দেবগণের
উক্তিদ্বারাও স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমাত্মাই জগতের
মূল কারণ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে । ব্রহ্মবাদিগণ নিচিনা
করিয়া থাকেন যে—“এই জগতের কারণ কি, ব্রহ্ম না
কালাদি ? ” আমরা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি,
কাহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি, ‘প্রলয়কালে’ অ্যামা-
দের স্থিতি কোথায় এবং কোন্ নিয়ামক পুরুষকর্তৃক নিয়মিত
হইয়া স্মুখ দুঃখে—ব্যবস্থানুসারে অনুবর্তন করিয়া থাকি ।
কাল, স্বভাব, নিয়তি (পুণ্যপাপলক্ষণ কণ্ডরূপ
অদৃষ্ট), যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তি), আকাশাদি ভূত-
সকল, কিম্বা আত্মাই আমাদের কারণ তাহা বিচার করা
উচিত । ইহাদের (কাল প্রভৃতির) সংযোগ কারণ নহে ;
যেহেতু, আত্মা চেতন পদার্থ, কালাদি অচেতন পদার্থ,
তাহার কারণ হইতে পারে না । জীবকেও কারণ বলা
চলে না—কারণ জীব স্মুখদুঃখের হেতু—কন্মের অধীন ।

তে ধ্যানযোগামুগতা অপশান
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগৃঢ়াম্ ।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যাদিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ১।১।১-৩)

বেদান্ত-সূত্রকারোহপি স্বযোগমহিম্নেদমেব নিশ্চিত-
মিত্যাহ শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১।৭।৪-৬)—

“ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ॥
পরোহপি মম্মতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপগমং সাক্ষাদ্ ভক্তিয়োগমধোক্ষজে ।
লোকসাজ্ঞানতো ব্যাসশ্চক্রে সাহিত-সংহিতাম্ ।
কিঞ্চ ‘অগ্র’ ইত্যনেন যদি প্রলয়কালো বিবক্ষিতঃ
তদা তু “অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে
একীভবতি ।”—

“প্রকৃতিয়া ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।
পুরুষশ্চাপ্যভাবেতো লীয়তে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ ।
স বিষ্ণুর্নামা বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে”(বিঃ পুঃ) ॥

ভারতে চ—

“ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ।
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্ ॥
একস্তিষ্ঠতি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ।”
ইত্যাদ্যনেক-প্রমাণৈস্তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য
ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টসৌবাদিতীয়ত্বং সিদ্ধম্ ।
যদা তু যৎপূর্বং কদাচিদপি ন সৃষ্টি-সম্ভাবন্তুৎকালোহ-
গ্রশব্দার্থঃ তদা তু ‘সূর্য্যচন্দ্রমসৌ খাতা যথা পূর্ব-
মকল্পয়দি’তি শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ কঃ । অথ তদানীং
জীবানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চাত্বাদ্বেবাদিবিষম-
স্বর্গেঃ কিং কারণমিতি নিক্রপণায়ম্ ঈশ্বরেচ্ছবেতি
চেন্ন । সাধুকারী সাধুভবতী-(বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ত্যাদি

অনন্তর ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বারা
সংযুতা আত্মশক্তিকেই কারণরূপে দর্শন করিলেন ।
ভগবান্ স্বয়ং অদ্বিতীয়স্বরূপে কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত
যুক্ত সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছেন ।”
(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১।১-৩) । বেদান্তসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবও নিজ-
ভক্তিয়োগবলে ইহাই নির্ণয় করিয়াছিলেন । ইহা ভাগবতের
উক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, “ভক্তিয়োগে হৃদয় নিশ্চল ও
নির্ম্মল হইলে পর তিনি (শ্রীব্যাসদেব) পূর্ণ পুরুষ ও তাঁহার
অধীন-মায়া কে দেখিতে পাইয়াছিলেন । সেই মায়াকর্ত্তৃক
মোহিত হইয়াই জীব নিজে জড়াতীত হইয়াও,
ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বানিমূলে সংসারবাসন
লাভ করে । অনন্তর শ্রীব্যাসদেব—অধোক্ষজ অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তিয়োগই সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র
উপায় ইহা অবগত হইয়া অজ্ঞলোক-নিগের শিক্ষার
জন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৭।৪-৬) ।
‘অগ্রে’ এই পদে প্রলয়কাল বলিলেই—“অক্ষর” (জীব)
তমোগুণপ্রবলা প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমে-
শ্বরে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে”—(বিঃ পুঃ) । আমি যে

ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী প্রকৃতির কথা বলিয়াছি সেই
প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়েই পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত
হয় । পরমাত্মাই সমস্তের আধার, তিনিই পুরুষোত্তম এবং
বেদবেদান্তে বিষ্ণু নামে অভিহিত—(বিঃ পুঃ) । মহাভারতেও
—“যখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার প্রলয় হয় এবং চরাচর
সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও সমস্ত আকাশাদি ভূতগণের
প্রকৃতিতে লয় ঘটিয়া থাকে, তৎকালে সন্নাধারভূত এক
নারায়ণই অবস্থান করেন ।” এই সমস্ত অনেক প্রমাণ-
বাক্যদ্বারা সে সময়ে স্থূল-সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের
সিদ্ধি হয় । অতএব বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব
স্থাপিত হইল । যদি “অগ্র” শব্দে এইরূপ অর্থ করা হয়
যে,—যে কালের পূর্বে আর সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই
“অগ্র-শব্দার্থ”—তাহা হইলে “বিধাতা পূর্বসৃষ্টির অনুরূপ
সূর্য্য, চন্দ্র, সৃষ্টি করিয়াছিলেন”—এই ঋগ্বেদীয় বাক্যের
কোনরূপ সদর্থ হয় না । (কারণ—“অগ্র” শব্দে পূর্বসৃষ্টি-
রহিত কালবিশেষকে কল্পনা করিলে পূর্বসৃষ্টির অনুরূপ
একথা বলা চলে না) । বিশেষতঃ তাদৃশ পূর্বসৃষ্টিরহিত-
কালে জীব কিহা তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের অভাব বশতঃ

শ্রুতিবিরোধাদ্ বৈষম্যনৈর্ঘ্যে দোষপ্রসঙ্গাচ্চ ।
ননু প্রপঞ্চস্য মিথ্যাভ্যে ন বৈষম্যাদিদোষপ্রসঙ্গ
ইতি চেন্ন প্রপঞ্চমিথ্যাভ্যবাদে “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে
গৃহতে চ” (মুণ্ডক ১।১।৭)—ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ
দোষপরিহারার্থঃ “বৈষম্য-নৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ
(ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) ইতি সূত্র-নির্মাণ-বৈযর্থ্যঞ্চ স্যাদ্
বিবর্তবাদে ॥ ৭ ॥

ননু সম্মাত্রাধাস্ত-প্রপঞ্চস্য কো দৃষ্টা, ব্রহ্মৈবা-
নাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বরূপঃ স্বগতনানাত্বঃ পশ্যতীতি
চেন্ন নিত্যমুক্তাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশ-জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য
নিরংশস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ । প্রকাশপর্যায়স্য
জ্ঞানস্য তিরোধানে স্বরূপ-নাশপ্রসঙ্গঃ । তিরোধানঃ
নাম-বস্তুরূপে বিद्यমানতৎপ্রকাশ-নিবৃত্তিঃ ।
প্রকাশ একবস্তুরূপমিতাদঙ্গীকারে তিরোধানাভাবঃ
স্বরূপনাশো বা স্মাৎ । ন চ বাচ্যঃ স্বরূপপ্রকাশস্য
নিত্যত্বেহপি তদ্বৈশদ্যমাত্রমবিদ্যাতিরোহিতমিতি

বৈশদ্যস্য স্বরূপানতিরিক্তত্বে প্রাপ্তদোষস্য
তদবস্থত্বাৎ অতিরিক্তত্বে চ সর্বিশেষত্ব-প্রসঙ্গাৎ । ন
চ নির্বিশেষপ্রকাশমাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদি-
জগদ্ভ্রমশ্চোপপদ্যতে সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োহপি হি জ্ঞাতৃ-
বিশেষগতা দৃষ্টা ন জ্ঞপ্তিমাত্রগতাঃ । কিঞ্চ যদি
ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যাবশাৎ স্বগতনানাত্বঃ পশ্যতি তর্হি
প্রলয়কালে বিদ্যামানৈহপ্যজ্ঞানে প্রপঞ্চাদর্শনে কিং
কারণম্ । কিঞ্চ ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা
তস্যৈব মোক্ষমাণত্বাত্তদবিদ্যাকল্পিতানাং জীবানাং
মোক্ষার্থশ্রবণাদি--প্রযত্নো নিষ্ফলোহবিদ্যা-কার্যত্বাৎ
স্বাপ্নমুমুক্ষুণাং প্রযত্নবৎ শুদ্ধিকারজতাдиষু রজতা-
দ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ । মোক্ষার্থপ্রযত্নোহপি ব্যর্থঃ
কল্পিতাচার্যায়ত্তজ্ঞানকার্যত্বাৎ শুক-প্রহ্লাদ-বাম-
দেবাদিপ্রযত্নবৎ । কিঞ্চৈকমেব ব্রহ্ম সর্ববশরীরেষু
জীবভাবমনুভবতি চেৎ “পাদে মে বেদনা শিরসি মে
সুখমি”তিবৎ সর্ববশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসংক্ধানং

দেব, মনুষ্য, তির্ধ্যগ্প্রাণিভেদে বিষমসৃষ্টির কারণ কিছুই
কল্পনা করা যাইতে পারে না । যদি বল—ঈশ্বরের ইচ্ছাই
বিষমসৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে “যিনি সংকল্প করেন, তিনি
উত্তম জন্ম লাভ করেন” (বৃহদাঃ ৬।৪।৫)—এই শ্রুতি-
বাক্যের সহিত বিরোধ এবং ঈশ্বরে বিষম দৃষ্টি ও নির্দয়তারূপ-
দোষ উপস্থিত হয় । যৎ বল—প্রপঞ্চই যখন মিথ্যা, তখন
আর বৈষম্যাদি দোষ কি ? তাহার উত্তর এই যে—
প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে “উর্ণনাভ যেরূপ স্ত্রজ্জ্বারা নিজে গৃহ
রচনা-পূর্বক নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হয়” (মুণ্ডক ১।১।৭)
ইত্যাদি শ্রুতিব সহিত অর্থবিরোধ হয় এবং বিষম সৃষ্টি-
নিবন্ধন ঈশ্বরের পূর্বোক্ত দোষখণ্ডনের জন্য “যেহেতু
ঈশ্বর কন্মসাপেক্ষ হইয়াও সৃষ্টি করেন, কাহেই বৈষম্য ও
নির্দয়তা দোষ হইতে পারে না (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) এই
সূত্রের বিবর্তবাদমতে কোন আবশ্যকতা থাকে না ॥ ৭ ॥

আরও বল দেখি—সৎস্বরূপ-ব্রহ্মে কল্পিত এই প্রপ-
ঞ্চের (জগতের) দ্রষ্টা কে ? যদি বল—অনাদি-অবিজ্ঞা-
কর্তৃক ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে তিনিই (ব্রহ্মই)
স্বগত নানাতাব দর্শন করিয়া থাকেন—তাঁহা সঙ্গত নহে—

কারণ, যিনি নিত্যমুক্ত পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, (অন্তের প্রকাশ
নহেন) জ্ঞানমাত্র স্বরূপ এবং নিষ্কল (অংশহীন), তাহার
আচ্ছাদন অসম্ভব । বস্তুর স্বরূপ বর্তমান সত্ত্বে তাঁহার
প্রকাশনিবৃত্তির নামই আচ্ছাদন । জ্ঞানের অপর নামই
‘প্রকাশ’ । তোমার মতে ‘প্রকাশ’ বা জ্ঞানমাত্রই যদি ব্রহ্মের
স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্মের অবিজ্ঞাকর্তৃক
আচ্ছাদন অসম্ভব, যদি হয় তাহা হইলে তাহার
স্বরূপেরই নাশ ঘটয়া থাকে । যদি বল—ব্রহ্মের স্বরূপভূত
প্রকাশ সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহার বিশদভাব (স্বেচ্ছা)
মাত্র অবিজ্ঞাকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়, কাজেই স্বরূপনাশের
আশঙ্কা নাই—তাহা হইলে বল দেখি—সেই বিশদভাব,
স্বরূপভূত প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না ? যদি বল—
উভয়ই এক, তাহা হইলে বিশদভাবের আচ্ছাদনে স্বরূপনাশই
হইয়া থাকে । আর বিশদভাবকে স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত
বলিলে ব্রহ্ম বিশদভাববিশিষ্ট বলিয়া তোমার অভিলষিত
নির্বিশেষবাদের হানি ও সর্বিশেষবাদের সিদ্ধিই হইয়া
থাকে । আরও দেখ—নির্বিশেষ প্রকাশমাত্র পদার্থের
অজ্ঞানবিষয়ক অমুভব ও জগদ্রূপ ভ্রম দর্শন হইতে পারে

স্যাঞ্জজীবেশ্বর-বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য জ্ঞাতাজ্ঞাদি-
ব্যবস্থা চ ন স্যাৎ। সৌভরি-প্রভৃতিষু হ্যাঐ-
কত্বেহনেকশরীরপ্রযুক্তং সুখাদি-প্রতিসন্ধানমেকস্যা
দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাত্তদভেদাৎ প্রতি-
সন্ধানাভাবো নাত্মভেদাদিতি বক্তুং শক্যম। আত্মা
জ্ঞাতৈব স চাহমর্থ এব অন্তঃকরণভূতস্বহকারো
জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতা।
“বিকার-জননীমজ্ঞাম্” “এতদ্ যো বেত্তি” “ন হি
বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে” “নান্যোহ-
তোহস্তি দ্রষ্টেতি” “জানাতে্যবাং পুরুষঃ” “বিজ্ঞা-

তারমরে কেন বিজানীয়াৎ” মোক্ষধর্ম্মে চ
“অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ। ন তু
বুধ্যত গন্ধর্ব্ব-প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৮ ॥”

কিঞ্চাত্ত সত এবাত্তারোপ নিয়মান্নর-বিষাণা-
দেরিব স্বরূপেণাসতঃ প্রপঞ্চস্ত ন ব্রহ্মণ্যারোপসম্ভবঃ,
দৃশ্যতে হি বজ্জাদিষু সত এব সর্পাদেরোরোপঃ। ‘নীলং
নভ’ ইত্যত্রাপি পূর্ব্বমনুভূতস্ত সত এব নীলস্ত
প্রতীতিঃ। স্বপ্নেহপ্যত্মজন্মনি জন্মান্তরে বা দৃষ্টস্ত
শ্রুতস্ত বা বিষয়স্তানুভবঃ, “অদৃষ্টাদশ্রুতাদভাবান্নভাব
উপজায়ত” (ভাঃ ১১।২৬।২৩) ইত্যেকাদশে

না। কারণ—তাদৃশ অনুভব এবং ভ্রম প্রভৃতি জ্ঞাতা অর্থাৎ
কোন ব্যক্তিবিশেষেই হইয়া থাকে, জ্ঞানমাত্রের হয় না—
ইহা জাগতিক বিষয়ে সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে। আরও
বল—ব্রহ্মই যদি অনাদি-অবিজ্ঞাবশতঃ স্বগত নানাভাব
দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রলয়কালে অবিজ্ঞা বর্তমান
থাকার সম্বন্ধেও প্রপঞ্চ দর্শন হয় না কেন? আরও দেখ—
ব্রহ্মের অজ্ঞান স্বীকার করিলে—নিজের (ব্রহ্মের)
অজ্ঞান নিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মেরই মুক্তি সম্ভবপর হয়; সুতরাং
অবিজ্ঞা-কল্পিত জীবের মুক্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন
নিষ্ফল। কারণ—স্বপ্নে কল্পিত মুক্তিকামী পুরুষের চেষ্টা
এবং রজতাভিলাষী পুরুষের শুদ্ধিতে কল্পিত রজতসংগহের
চেষ্টা যেরূপ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বিফল হয়, সেইরূপ এ
স্থলেও জীব এবং তদীয় শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন অবিজ্ঞার
কার্য্য বলিয়া বিফলই হইয়া পড়ে। শুক, প্রহ্লাদ, বামদেব
প্রভৃতির এবং আধুনিক জীবের মোক্ষের জন্ত প্রযত্নও
নিষ্ফল। যেহেতু, উহা যে আচার্য্যর অধীন জ্ঞানের কার্য্য,
সেই আচার্য্যও তোমার মতে ব্রহ্মের অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত
পদার্থ মাত্র। আরও দেখ—একই ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রাণী
শরীরে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—
একই ব্যক্তির যেরূপ “আমার পাদদেশে বেদনা অনুভূত
হইতেছে,” মস্তকে সুখ বোধ হইতেছে” এক শরীরেই
স্থানভেদে এবিধ সুখদুঃখের পৃথগ্ভাবে জ্ঞান হয়—
সেইরূপ ব্রহ্মেরও নানা প্রাণিশরীরভেদে কোনও শরীরে
সুখ, কোন শরীরে দুঃখ অনুভূত হইতে পারে এবং ‘ইনি
জীব’, ‘ইনি ঈশ্বর, এব্যক্তি বন্ধ, এই ব্যক্তি মুক্ত; ইনি

শিষ্য, ইনি আচার্য্য; এই ব্যক্তি পণ্ডিত, এই ব্যক্তি মুর্থ’
এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না। সৌভরি প্রভৃতিরও
যোগবলে অনেক শরীর ধারণকালে এক আত্মাতেই ভিন্ন
ভিন্ন শরীরগত সুখ দুঃখের অনুভব দৃষ্ট হইয়াছে। যদি
বল—“প্রতি শরীরে আত্মার ভেদবশতঃ এক শরীরের সুখ-
দুঃখ অত্র শরীরগত আত্মায় অনুভূত হয় না—একথা
সঙ্গত নহে; কিন্তু আত্মা অভিন্ন হইলেও প্রতি শরীরে অহং
পদার্থের ভেদ আছে বলিয়াই এক শরীরের সুখ দুঃখ অত্র
শরীরগত অহং পদার্থের অনুভূত হয় না। ‘অহং-পদার্থ’ই
সুখদুঃখের অনুভব-কর্তা”—ইহাও সঙ্গত হয় না—কারণ
আত্মা এবং ‘অহং-পদার্থ’ একই তত্ত্ব এবং তিনিই জ্ঞাতা।
এই ‘অহং-পদার্থ’ এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এক নহে। অহঙ্কার তত্ত্ব
অন্তঃকরণবিশেষ। উহা জড়বস্তু, এবং জ্ঞানের করণ,
কাজেই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ জ্ঞানের কর্তা নহে,
সেইরূপ উহাও কর্তা নহে। এ বিষয়ে—“প্রকৃতি অচেতনা
এবং বিকারসমূহের পসবিনী”, “ইহা যিনি জানেন”,
“বিজ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞানশক্তির লোপ হয় না” (বৃহদাঃ
৪।৩।৪০) “তিনি ভিন্ন অত্র দ্রষ্টা নাই”, “এই পুরুষই জানেন”,
“বিজ্ঞাতা পুরুষকে আর কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইবে?”
—“এসমস্ত শ্রুতি এবং মোক্ষধর্ম্মের—“হে গন্ধর্ব্ব! পুরুষ
অচেতনা প্রকৃতিকে অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি
পুরুষকে জানিতে পারেন না—প্রভৃতিই প্রমাণ ॥ ৮ ॥

আরও দেখ—যে বস্তুর কোনও একস্থানে সত্তা আছে,
তাহারই অগ্নবস্তুতে সাদৃশ্যাদি বশতঃ কল্পনা হইয়া থাকে,
কিন্তু প্রপঞ্চ মনুষ্যশৃঙ্গাদি পদার্থের ত্রায় স্বরূপশূন্য বলিয়া

ভগবদ্বচনাৎ । নন্যারোপঃ স্ববিষয়স্ত কচিৎ প্রতী-
তিমাত্রমপেক্ষতে ন সত্যত্বমপীতি চেন্ন প্রতীতে-
রপাসতঃ শশশৃঙ্গাদেবিবাসম্ভবাৎ । ননু রজ্জুসর্প-
প্রতীতেরিব প্রপঞ্চ-প্রতীতেরপি দোষমাত্র-
মেব কারণমপেক্ষিতমিতি বিষয়সম্ভাবো নাপেক্ষিত
ইতি চেন্ন দোষরূপকারণস্যাপি মিথ্যাভেদে পরপক্ষে
বিষয়প্রতীতিরূপকার্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ কার্যাস্ত কারণ-
সত্ত্বাপেক্ষত্বনিয়মাৎ । নন্বসতোহপ্যারোপিত-সর্পস্য
ভয়াদিকার্যঃ প্রতি কারণত্ব-দর্শনাৎ কার্যাস্য
কারণসত্ত্বাপেক্ষত্ব-নিয়মো নাস্তীতি চেন্ন অসতঃ
পরোৎপত্ত্যানুকূল-শক্তিমত্তরূপ-কারণত্বাসম্ভবাৎ, ভ্রম-
স্থলেহপ্যারোপিতা হি বিষয়জ্ঞানসৌব ভয়াদিকার্য-
হেতুভেদে বিষয়স্য তদ্বৈতত্বাভাবাৎ, কারণমাত্রমিথ্যাভ-

ব্রক্ষে তাহার কল্পনা হইতে পারে না । সর্পাদি পদার্থ
সত্য বলিয়াই রজ্জু প্রভৃতিতে তাহার কল্পনা হইয়া থাকে ।
আকাশে যে নীলবর্ণের প্রতীতি হয়, সেই নীলবর্ণও অস্ত্র-
স্থানে পূর্বে অমুভূত এবং সত্য পদার্থ । স্বপ্নে ও ইহজন্মে
বা জন্মান্তরে দৃষ্ট বা শ্রুত পদার্থেরই অমুভব হয় । শ্রীমদ্-
ভাগবতে একাদশস্কন্ধে (১১।২৬।২৩) ভগবান্ স্বয়ং
বলিয়াছেন যে—“অদৃষ্ট কিঞ্চিৎ অশ্রুত বিষয় ইতি
বিষয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না ।” কেবল সত্য পদার্থেরই
আরোপ হয় এমন নিয়ম নাই কিন্তু যে বস্তুর
কদাচিৎ প্রতীতি হইয়াছে সেই বস্তুরই আরোপ
হইতে পারে—একথা ও বলিতে পার না; কারণ—
শশকশৃঙ্গ প্রভৃতির গ্রাণ যে বস্তু একান্ত অসৎ তাহার
প্রতীতিই সম্ভবপর নহে । যদি বল—রজ্জুতে সর্প কল্পনাস্থলে
যেমন ইন্দ্রিয়-দোষাদি কারণ, সেইরূপ ব্রক্ষে প্রপঞ্চ প্রতীতি-
বিষয়েও অবিচারূপ দোষই কারণ—বিষয়ের সত্যতার কোন
আবশ্যক নাই । তাহাও সঙ্গত নহে—যেহেতু কারণের
সত্ত্ব থাকিলেই তাহা হইতে কার্যোৎপত্তি হইয়া থাকে
কিন্তু তোমার মতে—প্রপঞ্চ-প্রতীতিরূপ কার্যের কারণী-
ভূত ‘অবিজ্ঞা’ মিথ্যা বলিয়া তাহা হইতে কার্যোৎপত্তি
(প্রপঞ্চ-প্রতীতি) সম্ভবপর হয় না । রজ্জুতে আরোপিত
(কল্পিত) সর্প মিথ্যা হইয়াও ভয় উৎপাদনরূপ সত্য কার্যের
কারণ হইয়া থাকে । কাজেই কার্য সর্বত্রই কারণের

পক্ষে কার্যোৎপত্তিবর্ণনানুপপত্তেঃ । নন্বসতোহপি
সর্পাদেজ্ঞানকারণত্বোপপত্তি-বদ্ ভয়কারণত্বোপপত্তি-
রপি কিং ন সাদৃশ্যমিতি চেন্ন দোষসৌবাসদার্থ-
বলম্বনজ্ঞানকারণভেদে ভ্রমস্থলে বিষয়স্য জ্ঞানকারণ-
ত্বানুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

ননু ঘটপটাদীনাং ব্যবহারিক-সত্যত্বমঙ্গীকৃত-
মেবেতি চেন্ন স্বরূপতো মিথ্যাত্বত্যাগশ্চুক্তিরজত-
সৌব ব্যবহারাহত্বাসম্ভবাৎ । নন্বসতোহপি স্বাপ্না
পদার্থস্য স্বকালাবচ্ছিন্নব্যবহারোপযোগিত্বং দৃশ্যত
ইতি চেৎ তর্হি প্রাতিভাসিক-ব্যবহারিকসাক্ষ্য-
প্রসঙ্গঃ । কিঞ্চ রজ্জ্বাবধ্যস্তানাং সর্প-ভৃদলনাস্থধারা-
দীনামসত্যত্বে যদি ভেদো বক্তুং শক্যতে তদা

সত্ত্বাকে অপেক্ষা করে এইরূপ নিয়ম নাই—এ কথা ও সঙ্গত
নহে—যেহেতু যাহাতে অল্পপদার্থ সৃষ্টির অমুকূল শক্তি
বর্তমান আছে, তাহাকেই ‘কারণ’ বলে । মিথ্যা পদার্থে
অল্প পদার্থ সৃষ্টির অমুকূল শক্তি থাকা অসম্ভব বলিয়া উহা
কাহারও কারণ হইতে পারে না । রজ্জু সর্প-রূপ ‘দৃষ্টান্ত’
স্থলেও কল্পিত (মিথ্যা) সর্প, ভয়রূপ সত্য কার্যের কারণ
নহে; কিন্তু তাদৃশ সর্পবিষয়কজ্ঞানই ভয়ের কারণ—জ্ঞান
সত্যপদার্থ; কাজেই তাহা হইতে ভয় উৎপত্তি রূপ সত্য
কার্য হইতে কোন বাধা নাই । কারণ-মাত্রই যদি মিথ্যা
হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কার্যোৎপত্তির বর্ণনা সঙ্গত হয়
না । যদি বল—রজ্জুতে কল্পিত সর্প মিথ্যা হইয়াও যেরূপ
তদবিষয় জ্ঞান রূপ কার্যের কারণ হয়, সেইরূপ ভয়েরও
কারণ হউক না কেন? তাহার উত্তর এই যে—উক্তরূপ
কল্পিত সর্প, জ্ঞানের কারণ নহে কিন্তু দোষই মিথ্যাবস্তু-
বিষয়ক জ্ঞানের কারণ । ভ্রমস্থলে ‘বিষয়’ জ্ঞানের কারণ
হয় না, ইহাই নিয়ম ॥ ৯ ॥

যদি বল—আমরাও ঘট পট প্রভৃতি বস্তুকে একান্ত
মিথ্যা বলি না কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বকাল পর্যন্ত
উহাদের ব্যবহারিক সত্ত্বা স্বীকার করিয়া থাকি—একথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে—কারণ যে বস্তু শুদ্ধিতে কল্পিত রজতের
গ্রাণ স্বরূপে মিথ্যা সে কখনও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে
না । যদি বল—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা, হইয়াও স্বপ্নকাল

সম্মাত্রৈহধাস্তানামপায়ং ব্যবহারিকসত্তাকোহয়ংচ
প্রাতিভাসিকসত্তাক ইত্যেবং ভেদ উচ্যতাম্। ১০॥

অবচ্ছেদবাদে—“যথা বৃক্ষাণাং সমষ্টিভিপ্রায়েণ
বনমিত্যেকত্বব্যপদেশস্তথানানাত্বেন প্রতিভাসমানানাং
জীবগতানামজ্ঞানানাং সমষ্টিভিপ্রায়েণ তদেকত্ব-
ব্যপদেশঃ। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধ-
সত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্বজ্ঞত্ব-সর্বেশ্বরত্ব-
সর্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকমন্তর্যামী জগৎকারণমীশ্বর ইতি
ব্যপদিশ্যতে। সকলজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্বজ্ঞত্বং
“যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিদি”তি শ্রুতেঃ। অসৌয়ং
সমষ্টিরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরমানন্দপ্রচুরত্বাৎ
কোশবদাচ্ছাদকত্বাচ্ছানন্দময়কোশঃ, সর্বোপারমত্বাৎ

সুষুপ্তিঃ, অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে।
যথা বনস্য ব্যষ্টিভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশ
“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে” (বৃহদাঃ ২।৫।১৯)
ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিন-
সত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যমল্লজ্ঞত্বাদিগুণকং
প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞ-
ত্বম্। অনয়োঃ সমষ্টিব্যষ্টিোবনবৃক্ষয়োরিবাভেদঃ।
তদুপহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকা-
শয়োরিবাভেদঃ। বনবৃক্ষ-তদবচ্ছিন্নাকাশয়োরাদি-
রানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিত - চৈতন্যয়ো-
রাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মিতি চোচ্যতে
“শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মনন্ত” (মাণ্ডুক্য ১।৭) ইতি শ্রুতেঃ।

পর্যন্ত ব্যবহারের উপযোগিকরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহা
ইহিলে প্রাতিভাসিক (গুণিত প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদি)
পদার্থ এবং ব্যবহারিক (ঘট পট প্রভৃতি) পদার্থের ভেদ-
নির্ণয় অসম্ভব অর্থাৎ কোন পদার্থ তাদৃশ কল্পিত এবং কোন
পদার্থব্যবহারোপযোগি-সত্তা বিশিষ্ট ইহা নিরূপণ করিয়া
বলিতে পার না। যেমন রজ্জুতে কল্পিত—সর্প, ভূ-দলন,
(ভূমির ফাটা) জলধারা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা অর্থাৎ
রজ্জুকে সর্প, বিদীর্ণ ভূমি, বা জলধারা যে কোন রূপেই
কল্পনা করা হউক না কেন, কল্পিত বস্তু সকলের যেমন মিথ্যা
বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই (মিথ্যাত্ব রূপে সমস্তই তুল্য)
সেইরূপ একই ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা-পদার্থ সকলের
মধ্যে আবার “এবম্ ব্যবহারিক সত্তা বিশিষ্ট, এই বস্তু
প্রতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট—এরূপ ভেদ হইতে পারে না।” ১০

অবচ্ছেদবাদে—(অজ্ঞান কর্তৃক অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সৌম্যবদ্ধ
ভাবে নির্দিষ্ট ব্রহ্মই ‘জীব’ প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে এই
মতে) যেমন অনেক বৃক্ষের সমষ্টি একটি বন নামে কথিত
হয়, সেইরূপ বহু রূপে প্রকাশিত জীবগত অজ্ঞান সকলের
সমষ্টি এক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞান-
সমষ্টি উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে মূণপ্রকৃতি ভিন্ন মন,
বুদ্ধি প্রভৃতি অস্ত্র : কোনও ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না,
সুতরাং তৎকালে তদুপহিত ঈশ্বরচৈতন্য উৎকৃষ্ট) উপাধি
বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—

এই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, যখন অসমান
হইয়া কোনও একটি বুদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়।
সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির অর্থাৎ অজ্ঞানের সর্ব প্রকাশক,
সর্ববীজস্বরূপ সুখময় ও জ্ঞানময় সত্ত্ব অংশ বুদ্ধি পায়
এবং তাহাতে মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমষ্টি অজ্ঞান
বা মহত্ত্বের সত্ত্বগুণটি প্রধান ও প্রবল থাকে, রজঃ ও
তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অতিভূত থাকে। সেই জন্ত
তাহাকে ‘বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান’ বলা যায়) এবং তদ্বারা
উপহিত চৈতন্য বস্তুই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা,
সর্বান্তর্যামী, জগৎকারণ ‘ঈশ্বর’ নামে কথিত হন।
তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়াই ‘সর্বজ্ঞ’
সংজ্ঞাবিশিষ্ট—এই বিষয়ে “যিনি সর্বজ্ঞ তিনি সর্ববিৎ”
এই শ্রুতি প্রমাণ। অজ্ঞানের এই সমষ্টিই সমস্ত জগতের
কারণ বলিয়া ‘কারণ-শরীর’ নামে, প্রচুর আনন্দযুক্ত এবং
কোষের (তরবারি প্রভৃতির আধার অর্থাৎ থাপ) মত
ব্রহ্মের আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে, সমস্ত
জগতের বিশ্রাম স্থান বলিয়া সুষুপ্তি নামে, এবং স্থূল সূক্ষ্ম
(অর্থাৎ বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের) যাবতীয় প্রপঞ্চের
প্রলয় স্থান নামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন একট বন
আবার বাষ্টি (পৃথক্ ২) ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়,
সেইরূপ পূর্বোক্ত অজ্ঞান-সমষ্টিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক
বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে ‘ইন্দ্র (ঈশ্বর) নিজশক্তিসমূহ

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যমজ্ঞানাদিতদুপহিতচৈতন্য-
ভ্যামবিবিক্তং সমুহাবাক্যস্য বাচ্যং বিবিক্তং সল্লক্ষ্য-
মিতি চোচ্যতে ইতি যদুক্তং তদযুক্তম্ । ঈশ্বরস্যা-
ধারিতমুপহিতং চৈতন্যমিতি বচনং “মূলমনা-
ধারম্” “দিব্যো দেব একো নারায়ণ” “আত্মাধারোহ-
খিলাশ্রয়” ইত্যাদিভির্বিবিক্তধাতৈঃ । বক্ষ্যাণাং সমূহ-
রূপস্য বনস্য বৃক্ষসত্ত্বানন্তঃসত্ত্বাকত্বেন বনস্থানীয়সো-
শ্বরস্যাপি জীবসত্ত্বানন্তরসত্ত্বাকত্বাদাদাবেকত্বেনাবস্থানং

পশ্চাৎ “দেকোহহং বহুস্যাম” (ছাঃ ৬২।৩) “অনেন
জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা নামরূপে ব্যাকরবাণী”তি (ছাঃ
৬৩।২) সঙ্কল্পপূর্বকবহুভাবনং জীবভাবাপত্তিশ্চ ন
সম্ভবতি । নমু সমষ্টিপূর্বকত্বাদব্যাক্ষেপনাসম্ভব ইতি
চেন্ন, ব্যাপ্তীনাং সমূহাবস্থৈব সমষ্টিরिति ব্যবহ্রিয়তে,
সেনাবনরাশ্যাদিষু তথাদৃষ্টেঃ । কিঞ্চ সমষ্টিব-
স্থায়ঃ জীবাস্তিষ্ঠন্তি ন বা । তিষ্ঠন্তি চেজ্জীব-
ভাবাপত্তিসঙ্কল্পবৈয়র্থাঃ তদবস্থম্ । ন তিষ্ঠন্তীতি

দ্বারা বহুরূপ হইয়া থাকেন(বৃহঃ ২।৫।১২) এই শ্রুতি প্রমাণ ।
ব্যাপ্তি অজ্ঞানই হয়-উপাধি-বিশিষ্ট সূত্রাং মলিন-স্ব-
প্রধান (মহত্ত্ব নামক মূল অজ্ঞানের পর তদগত রজঃ ও
তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তঃকরণ নিচয়ের
সৃষ্টি হইয়াছিল, রজঃ ও তমো মিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃ-
করণাদির প্রকাশ-শক্তি অল্প, সূত্রাং তদুপহিত জীব-
চৈতন্য অল্পজ্ঞ ও মলিন-স্ব-প্রধান) এবং ইহা দ্বারা
আচ্ছাদিত-চৈতন্য-বস্তু অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ (প্রায় অজ্ঞ)
বলিয়া কথিত হয় । যেহেতু তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক
না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানের প্রকাশ করেন, সেই জগত্ই
তিনি প্রাজ্ঞ । বন এবং বৃক্ষে যেরূপ অভেদ, উক্ত সমষ্টি
এবং ব্যাপ্তি অজ্ঞানেও সেইরূপ অভেদ রহিয়াছে । এবং
উক্ত অজ্ঞানদ্বয় কর্তৃক আচ্ছাদিত ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ নামক
চৈতন্যবস্তুদ্বয়েরও বন কর্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ও বৃক্ষ
কর্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ত্রায় অভেদ নির্ভরমান । বন
বৃক্ষ এবং তাহাদের অবচ্ছিন্ন আকাশের আধার-স্বরূপ
যেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে সেইরূপ
সমষ্টি ও ব্যাপ্তি অজ্ঞান এবং তাহাদিগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন
চৈতন্যের আধার-স্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বর্তমান
রহিয়াছেন, তিনিই তুরীয় (চতুর্থ) (অর্থাৎ বিরাট, হিরণ্য-
গর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেরূপ চতুর্থ,
সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা
কেবল চৈতন্যাবস্থা তুরীয় । নিগুণতাহেতু নামকল্পনা না
হওয়ায় ‘চতুর্থ’ শব্দে উল্লিখিত হয়) নামে কথিত হন । এ
বিষয়ে সেই শিব (মঙ্গলময়), অদ্বিতীয় চৈতন্যই (চতুর্থ)
বলিয়া নির্দ্ধারিত, (মাণ্ডুক্য ১।৭) এই শ্রুতি প্রমাণ ।
বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় বস্তুই যে কালে অজ্ঞান এবং

তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বয়ের সঙ্গে অপৃথগ্ ভাবে নির্দিষ্ট
হন সেই সময়ে “তত্ত্বমসি” (ছাঃ ৬।৮।৭) এই মহাবাক্যের
বাচ্যরূপে এবং যখন পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট হন তৎকালে
উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যরূপে উক্ত হইয়া থাকেন । এই
সমস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত । যেহেতু—
“নিরবচ্ছিন্ন তুরীয়চৈতন্য বস্তু, ঈশ্বরের আধার স্বরূপ”,
তোমার এই বাক্য—“যিনি এই জগতের মূল,
তঁাহার আর আধার নাই”, “দিব্য নারায়ণদেব অদ্বিতীয়”,
“যিনি এই অখিল জগতের আশ্রয় তিনি আত্মাধার অর্থাৎ
নিজেই নিজের আধার স্বরূপ, তঁাহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই”
ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ (কারণ এই সমস্ত শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর
আর অন্য আধার অপেক্ষা করেন না, ইহাই পাওয়া যাই-
তেছে) । আরও দেখ—বৃক্ষের সমূহের নামই বন । কাজেই
প্রথমতঃ বৃক্ষ সকলের উৎপত্তি হইলে পশ্চাৎ তাহাদের
সমষ্টি বনরূপে পরিণত হইতে পারে । তোমার দৃষ্টান্তেও
যেহেতু জীব সকলকে বৃক্ষতুল্য এবং তাহাদের সমষ্টিভূত
ঈশ্বরকে বনতুল্য বলা হইয়াছে—কাজেই জীবের উৎপত্তির
পর ঈশ্বরের উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে বলিয়া—“তিনি
প্রথমে এক ছিলেন পরে আমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ
করিল (ছাঃ ৬।২।৩)”, “এই জীবরূপ স্বরূপ দ্বারা
তেজঃ প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের
বিভাগ করিব” (ছাঃ ৬।৩।২),—এইরূপ সঙ্কল্পপূর্বক
ঈশ্বরের বহুভাব ধারণ ও জীবভাবপ্রাপ্তির বিষয়
যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হয় না” ।
যদি বল—সমষ্টিই প্রথমে জন্মে পশ্চাৎ তাহার অংশ
সকলই ‘ব্যাপ্তি’ নামে কথিত হয় বলিয়া সমষ্টিরূপ ঈশ্বরের বহু-
ভাব ও জীব-ভাব অসম্ভব নহে তাহার উত্তর এই যে—

পক্ষোহপি ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিদি-” (কঠ ১:২।১৮) তাদিনাহজহাদি শ্রুতেজ্জীবানাং প্রাচীনকর্মফলভোগায় জগৎস্বচ্ছাভূ-পগনাচ্চানুথা বিষমস্বচ্ছানুপপত্তেশ্চ । তথা চ সূত্রম্—“বৈষম্যনৈর্ঘ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি” (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) স্বজ্যমানদেবাদি-ক্ষেত্রজকর্মসাপেক্ষত্বাদ্বিষমস্বচ্ছদেবদাদীনাম্ । দেবাদি-

ব্যষ্টির সমূহাবস্থাই সমষ্টি নামে অভিহিত হয় বলিয়া ব্যষ্টির জন্মই প্রথম হইয়া থাকে ইহা সেনা, বন, রাশি প্রভৃতি স্থলে দেখা যাইতেছে (এক এক জন করিয়া মিলিত বহু যোদ্ধার নামই সেনা, এক একটা করিয়া মিলিত বহু বৃক্ষই বন এবং এক একটা করিয়া বহু বস্তু মিলিত হইলেই তাহাকে রাশি বলিয়া থাকে, কাজেই এ সমস্ত স্থলে সর্বত্রই ব্যষ্টির সত্তাই প্রথম দেখা যায়) । আরও বল—সমষ্টি অবস্থাকালে জীবের অস্তিত্ব থাকে কি না ? যদি থাকে, তাহা হইলে আবার জীবভাব ধারণের জন্ত ঈশ্বরের বৃণা সঙ্কল্পের আবশ্যক কি ? যদি বল—তখন জীবের অস্তিত্ব থাকে না—তাহাও অসঙ্গত—কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন—“জ্ঞানবান্ (জীব ও ঈশ্বর) কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃত হন না (কঠ ১:২।১৮) অর্থাৎ নিত্যকালই অবস্থিত কাজেই জীব জন্মরহিত ইহাই লাভ হইতেছে । জীবের পূর্ব কর্মের ফল ভোগের জন্ত জগতের সৃষ্টি স্বীকার করায় সর্বদাই জীবের সত্তা অবগত হওয়া যায় । অর্ন্তথা জীবের সৃষ্টি যদি আকস্মিক (কোনও এক নির্দিষ্ট সময় হইতে) বলা যায়, তাহা হইলে পূর্বে তাহার অভাববশতঃ তদীয় শুভাশুভ কোনরূপ কর্ম না থাকায় প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গাদি বৈষম্য-ভাবে সঙ্গতি হয় না । ব্রহ্মহুত্রও এইরূপ—“বৈষম্য ও নির্দিয়তা দোষ হয় না ” (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) যেহেতু ঈশ্বর কর্মসাপেক্ষ, তাহা শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে—অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতি বিষম সৃষ্টি বিষয়ে ভগবান্ তাহাদের পূর্বকৃত কর্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন । দেবতাদি শরীর ধারণ তাহাদের কর্মসাপেক্ষ ইহা শ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে যেমন “যিনি উত্তম কর্ম করেন তিনি উত্তম (দেবাদি) শরীর লাভ এবং যিনি পাপ কর্ম করেন তিনি পাপদেহ (নরক প্রাণি শরীরাদি) লাভ করেন”, “পুণ্য কর্ম দ্বারা

যোগং তত্তৎকর্মসাপেক্ষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ “সাধুকারী সাধুভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন ।” (বৃহদাঃ ৪।৪।৫) ন কর্ম্যাহবিভাগাদিতি চৈনানাদি-ত্বাৎ উপপত্তিতে চাপ্পাপলভ্যতে চ ” (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫) প্রাক্ স্বচ্ছৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ ন সন্তি কুতঃ, অবিভাগ-শ্রবণাৎ “সদেব সৌম্যোদমগ্র

পুণ্যবান্ ও পাপ কর্ম দ্বারা পাপী হইয়া থাকে” (বৃহদাঃ ৪।৪।৫) । “হে বৎস ! সৃষ্টির পূর্বে সংমাত্রই ছিলেন” এই শ্রুতি দ্বারা তৎকালে ব্রহ্মের অবিভক্তরূপে অবস্থান বশতঃ জীবের অভাবই অবগত হওয়া যায় । অতএব জীবের অভাবে তদীয় শুভাশুভ পূর্ব কর্মের অভাব বশতঃ প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, নারকী প্রভৃতি বিভাগের বৈষম্য বিরূপে সঙ্গত হয় । এই বিষয়ে ব্রহ্মহুত্রকার প্রশ্ন ও উত্তর স্বরূপ একটি সূত্র বলিয়াছেন।—তখন (সৃষ্টির পূর্বে) কর্ম ছিল না, কারণ (সে সময়ে ব্রহ্মের জীবরূপে) বিভাগ ছিল না । উত্তর—ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু (জীব ও তদীয় কর্ম প্রভৃতি) অনাদি কাল বর্তমান । ইহা সূক্তি দ্বারা উপপন্ন ও শাস্ত্র হইতে উপলব্ধ হইতেছে (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫) । “জীব অনাদিকাল বর্তমান থাকিলে “হে বৎস ! সৃষ্টির পূর্বে সংমাত্রই ছিলেন” ব্রহ্মের এইরূপ অবিভক্ত ভাবে অবস্থান বিরূপে সঙ্গত হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও জীব অনাদি হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থান সম্ভব হয় । কারণ—তৎকালে (প্রলয়ে) জীব ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ হইলেও নাম এবং রূপ শূন্য বলিয়া পৃথগ্‌রূপে নির্দেশের অযোগ্য অতিহৃদ্রাবস্থায় বর্তমান ছিলেন । এস্থলে এতাদৃশ হৃদ্রাবস্থায় অবস্থানের নামই অবিভাগ কিন্তু জীবের একান্ত অভাব নহে । অর্ন্তথা জীবকে উৎপত্তিশীল বলিলে তাহার বিনাশও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে । কারণ—উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই বিনাশী । অতএব জীব যদি উৎপত্তি বিনাশশীল হয়, তাহা হইলে “অকৃত্যভ্যাগম” ও “কৃত্যবিনাশ” রূপ দোষের উপস্থিতি হয় । (“অকৃত্য” বাহা করা হয় নাই তাহার “অভ্যাগম” উপস্থিতি বা প্রাপ্তি । এ স্থলেও জীবের উৎপত্তির পূর্বে সত্তা না থাকায় দেব বা নারক শরীর লাভের উপযোগী সং বা অসং কর্ম ছিল না । কাজেই

আসীদি-” (ছাঃ ৬২।১) তি অতন্তদানীং
তদভাবান্তংকর্ম্য ন বিজ্ঞতে কণং তদপেক্ষং
সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যত ইতি চে-“নানাভিহাং”
ক্ষেত্রজ্ঞানাং তৎকর্ম্যপ্রবাহাণাঞ্চ । তদনাদিত্তেহ-
প্যবিভাগ উপপদ্যতে যতন্তুৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু তদানীং
পরিত্যক্ত-নামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগব্যপ-
দেশানহমতিসূক্ষ্মম্ । তথানভ্যাপগমেহকৃতভাগমঃ
কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ । “উপলভ্যতে চ” তেষাম-
নাদিত্তম্ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদ্ভিত্তি”
(কঠ ১।২।১৮) । সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্তক “সূর্য্যচন্দ্রমসৌ
ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি” ত্যাদৌ, তদ্বাদং তর্হাবা-
কৃতমাসীৎ তন্মামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে” তি নামরূপ
ব্যাকরণ-মাত্রশ্রবণাৎ । ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্তঃ
সিদ্ধঃ স্মৃতাষপি—“প্রকৃতিং পুরুষধৈব বিদ্বানাদী
উভাবপী”- (গীঃ ১৩।১৯) তি “সর্ব্বভূতানি
কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যাস্তি মামিকা”- (গীঃ ৯।৭)
মিতি ॥ ১১ ॥

নমু “যটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা
পুরা । এবং দেহে যুতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুন”
রিত্যাদিনা ঘটাকাশ-দৃষ্টান্তেন ব্রহ্মাণো জীবভাবা-
পত্তির্গম্যত ইতি চেৎ, আকাশদৃষ্টান্তেনোপহিতাংশ-
ভেদপক্ষস্ত যটাকাশ-নায়েন পূর্ব্বপূর্ব্বোপহিতাংশ-
পরিত্যাগে তদ্বদংশরূপস্য ভোক্তুরভাবাদুত্তরোত্ত-
রোপহিতাংশানাং পূর্ব্বপূর্ব্বাংশানুভূতভোগপ্রতি-
সন্ধানানুপপত্তেরূপলভ্যমানক্ষেত্রজপূর্ব্বানুভূতভোগ-
প্রতিসন্ধানবিরুদ্ধঃ । ভোক্তৃসন্ত্যক্তকতান-মাত্রাণ
প্রতিসন্ধানে সৌগতমতোগুজ্ঞেনেণ স্থিরাত্ত-
পরিত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চাত্মানুপপন্নোহকৃতভাগমকৃত-
বিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ, মোক্ষানুপপত্তিশ্চ । তথাহি
স্থিরাত্মানুপাধীনাং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গমনাগমনেন
বিনষ্টোপাধিপ্রদেশেহপূাপাধান্তরসংস্কারস্যাহবর্জ্জনীয়-
হাদুপাধেরেব মোক্ষো ন ত্যক্তনঃ । শ্লোক-
র্থস্ত যথা শব্দগুণকো মহাবকাশপ্রদ আকাশো
ঘটাকাশাবস্থায়ামল্লাবকাশ-প্রদত্বেন বর্ত্তমানো ঘট-

সৃষ্টিকালে তাদৃশ শরীর লাভ অকৃত বিষয়েরই প্রাপ্তি । “কৃত
বিনাশ”—যাহা করা যায় তাহার নাশ অর্থাৎ ফল লাভ না
হওয়া । এ স্থলেও জীব বিনাশশীল হইলে দেহ ত্যাগের পর
অস্তিত্ব না থাকায় শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের বিনাশই হইয়া
থাকে, ফল ভোগ ঘটে না । বস্তুতঃ উক্ত বিষয় দুইটি অনু-
ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া দোষ মধ্যে গণ্য) । “জ্ঞানবান্
(জীব) জাত বা মৃত হন না”, ইহা দ্বারা জীবের এবং
“বিধাতা সূর্য্য চন্দ্রকে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন”, ইহা দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদি ভাব উপলব্ধ
হইতেছে । “জীব ও প্রপঞ্চ তৎকালে অবিভক্ত ছিল,
তাহাই নাম ও রূপ দ্বারা বিভক্ত করিয়া ছিলেন”, ইহা দ্বারা
কেবল নামরূপ বিভাগমাত্রই নূতন বলিয়া জানা যায় ।
“প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিবে” (গীঃ
১৩।১৯), “হে অর্জুন ! প্রলয়ে ভূতগণ আমার প্রকৃতিকে
প্রাপ্ত হয়” (গীঃ ৯।৭)—এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য দ্বারাও
জীবের স্বরূপের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যদি বলা,—“ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তদ্ব্যবস্থায়
(ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন) আকাশ যেক্রপ পূর্ব্বের ত্রায়
নিরবচ্ছিন্নভাব (মহাকাশরূপ) লাভ করে, সেইক্রপ
দেহ ভগ্ন হইয়া গেলে তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীব-
ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মও পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন-ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়”—
এই প্রকার ঘটাকাশ-দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মই দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন
হইয়া জীবভাব প্রাপ্তি হন—ইহা অবগত হওয়া যায়—তাহা
সম্ভব নহে । কারণ—যদি ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনু-
সারে দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অংশকেই জীব বল, তাহা
হইলে—ঘট যেমন একস্থান হইতে অগ্ন্যস্থানে লইয়া গেলে
তদ্বারা আবদ্ধ পূর্ব্বস্থানের আকাশ মুক্ত হইয়া মহাকাশে
পরিণত হয় ও যে স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই স্থানের মুক্ত-
মহাকাশের কতক অংশ তাহার দ্বারা আবদ্ধ হয় সেইক্রপ
দেহাদিও একস্থান হইতে অগ্ন্যস্থানে গমন করিলে তাহার
দ্বারা পূর্ব্বস্থানে ব্রহ্মের যে অংশ আবদ্ধ হইয়া জীবভাব
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা মুক্ত এবং যে স্থানে গমন করে সেই

দোষসংস্পৃষ্টোহবতিষ্ঠতে, ঘটে ভিন্নে তু যথা
পুরাকালঃ সান্নাহাবকাশপ্রদঃ সাৎ, তথা স্বভাবতঃ
সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকোহসংসারী জীবঃ সংসারদশায়া-
মল্লজ্জোহনীশস্তথাপি জন্মমরণাদি-দেহাদিধর্ম্যবজ্জি-
তোহবতিষ্ঠতে, দেহে যুতে স্থূলসূক্ষ্মোপাধিনিবৃত্তৌ
পুনর্রক্ষ সম্পদ্যতে “সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্নেন শব্দাদি-”
(ব্রহ্মঃ সূঃ ৪।৪।১) তানুসারাদাবিত্তগুণকো বৃহদাদি

স্থানে ব্রহ্মের কতক মুক্ত অংশ তদ্বারা বদ্ধ হইয়া জীবভাব
প্রাপ্ত হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ
তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা দেখিতে পাই* দেহের
পূর্বস্থানে অবস্থান কালে যে আত্মার “আমি এখানে অবস্থান
করিতেছি”—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, দেহ অগ্নি স্থানে গমন
করিলেও সেই আত্মারই “যে আমি পূর্বস্থানে ছিলাম,
সেই আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি”—এইরূপ জ্ঞান হইয়
থাকে অর্থাৎ পূর্ব ও পরবর্তী ক্রিয়ার একেরই কর্তৃত্ব জ্ঞান
হয়। তোমার মতে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনুসারে
দেহাদি উপাধিরই স্থানান্তরগমন হয়, জীবের নহে; কাজেই
জীব উভয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, “যে আমি পূর্বস্থানে
ছিলাম, সেই আমি এখানে আসিয়াছি”—এইরূপ প্রত্যক্ষানু-
ভূত জ্ঞানের অপমান ঘটয়া থাকে। এই রূপ দেহের স্থান-
ভেদে জীবের ভেদ হইলে, দেহ এই স্থানে অবস্থান কালে
তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীব এখানে কোন সং বা অসং
কর্ম করিল, স্থানান্তরে উহার ফল স্বরূপ পুরস্কার বা দণ্ড
গ্রহণকালে, সেই স্থানে দেহ মণ্যবর্তী জীব গুলি একের
কর্ম জন্ত অগ্নির ফলভোগরূপ অতীত অর্কোক্তিক কার্যের
অবতারণা হয়। যদি বল—দেহাদি উপাধির গমনাদিবশতঃ
প্রতিক্ষণ জীবের ভেদ বটিলেও তদ্বারা অবচ্ছিন্ন-জীবের
দ্বারা এক এবং পূর্ণজীব হইতে পরবর্তী জীব, তাহা হইতে
তৎপরবর্তী জীবের ক্রমশঃ বাসনার সঞ্চার হইতেছে বলিয়া
পূর্বোক্ত স্থানান্তর-গমনেও—“যে আমি পূর্বস্থানে ছিলাম,
সেই আমি এখানে আসিয়াছি”—এইরূপ পূর্বাপর ক্রিয়ার
কর্তৃত্বজ্ঞান কিম্বা পূর্বোক্ত সদস্য কর্মফল-ভোগ বিষয়ে কোন
রূপ অসঙ্গতি হয় না। তাহা হইলে—বৌদ্ধমতের ত্রায়
তোমার মতেও আত্মার অনিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু

গুণবিশিষ্টো ভবতি “ব্রহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি”, স
চানন্ত্যায় কল্পতে” (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)। “নহনন জীবে-
নাত্মনানুপ্রবিশা নামরূপে ব্যাকরবাণী- (ছাঃ ৬।৩২)
ত্যাতিভিত্ত্বংগ এব জীবভাবাপত্তিঃ শ্রুয়তে। তত্রৈদং
বিমর্শনীয়ম্ সঙ্কল্পপূর্বকজীবভাবাপত্তিঃ কিং
নির্বিবেশেষস্যোত মায়াপদিকসোশ্বরস্য। ন চাদাঃ,
নির্বিবেশেষস্য সঙ্কল্পশূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিশুদ্ধ-

ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা হইলে লোকের কৃতকর্মের
ফল-ভোগ সম্ভব হয় না এবং যে কর্ম করা হয় নাই,
তাহার ফল-ভোগ উপস্থিত হয়—এইরূপ এক মহা অনর্থের
সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ—তোমার মতে আত্মা গতিহীন
ও দেহাদি উপাধিই গতিশীল বলিয়া এক উপাধির গমনে
মুক্ত হইলে অগ্নি উপাধি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া
পুনরায় তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে—এরূপভাবে আত্মার
মুক্তিই সম্ভব হয় না বরং উপাধির নাশ এবং গমনাগমন
আছে বলিয়া—উপাধিরই মুক্তি সম্ভব হইয়া পড়ে।
বস্তুতঃ—উক্ত দৃষ্টান্ত-গ্লোকে ব্যাখ্যা এইরূপ—যেমন শব্দ-
গুণযুক্ত অতিশয় অবকাশ- (অনাবৃত্তাব) প্রদ আকাশ
ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশ-দায়ক হইলেও ঘটের
যাহা স্বাভাবিক দোষ অর্থাৎ ভঙ্গুরত্বাদি তদ্বারা লিপ্ত হয় না
এবং ঘট ভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ববৎ অতিশয় অবকাশ-
দায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ-
যুক্ত, অসংসারী জীব সংসারদশায় অল্লজ এবং ভগবানের
নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্মমরণাদি
দেহধর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ মৃত অর্থাৎ স্থূল
স্থল-উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্ম-ভাব সম্পন্ন
হয়। ব্রহ্মভাব সম্পন্ন অর্থে—অপহতপাপাত্ম (পাপশূন্যতা),
প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণ তাহা লাভ করা বুঝিতে হইবে।
“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্নেন-শব্দাৎ” (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১) অর্থাৎ
অর্চিরাপি পথে জীবাশ্মা পরজ্যোতিঃ লাভ করিয়া যে অবস্থা
বিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বীয় রূপেরই আবির্ভাবাত্মক—
কোন অভিনব রূপের আবির্ভাব নহে। কারণ ঋতিতে—
“স্নেন রূপেণ অভিনিষ্পত্তে” (ছাঃ ৮।২।৩) এইরূপ নির্দেশ
রহিয়াছে অর্থাৎ “স্বীয়রূপ সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন”; উক্ত

সদ্ব্যবধানোপাধিকস্য মলিনসত্ত্বোপাধিকঃ স্যামিতি
সকলোহপি ন যুজ্যতে, ন হ্যনুশ্রুতঃ স্বসানর্থঃ
সকলয়তি। সকলোহপীশ্বরঃ স্বেপাধি-পরিত্যাগেনানুশ্রু-
তবনে যদীশ্বরস্তর্হি নির্বিশেষ এব কিং ন স্যাৎ।
ন চ বিছোপাধিবিশিষ্টসৌবাবিদ্যোপাধিকত্বং সম্ভবতি,
বিদ্যাবিদ্যাযোঃ সাক্ষ্য-প্রসঙ্গাৎ। কিন্তু “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ
শাস্তা জনানাং সর্বাত্মে”তানেন স্বস্য স্বয়মেবাত্মা
শাস্তা চা “গিরাত্মানং দহতী”তি বদত্যানুপপন্নঃ।
অথ চ “এষ এবাসাধুকর্ম্য কারয়তি তং যমধো
নিবীষতী”তি সর্বজ্ঞোহপি জীবভূতস্য স্বস্য নরকানু-
ভবহতুভূতাসাধুকর্ম্যকারয়িতা পাপকর্ম্মসু নিবর্তন-
শক্তোহপি নিয়ন্তেতি সর্বব্রহ্মসমস্তসমেব স্যাৎ। কিন্তু
“মুক্তির্হিহান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি” (ভাঃ

সূত্রানুসারে তৎকালে জীবের বৃহত্ত্বাদিশুণেরই আবির্ভাব হয়।
অত্বে ঐতিহ্যেও আছে—“ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়”।
“সেই (জীব) আনন্ত্য-ধর্ম লাভের যোগ্য” (স্বৈতান্থঃ ৫।৯)
ইত্যাদি। যদি বল—“(আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম) জীবরূপ আমার
আত্মা (স্বরূপ) দ্বারা অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিভাগ
করিব” (ছাঃ ৬।৩।২)—এই সকলবাক্য হইতে ব্রহ্মেরই
জীবভাব-প্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে এ
স্থলে বিচার্য্য এই যে—উক্ত সকল পূর্বক জীবভাব প্রাপ্তির
কর্ত্তা নির্বিশেষ-‘ব্রহ্ম’ অথবা ‘মায়-উপাধি-যুক্ত’ ঈশ্বর এই
উভয়ের মধ্যে কে? নির্বিশেষ-ব্রহ্মের সকল অসম্ভব বলি-
তাহাকে জীবভাব-ধারণের কর্ত্তা বলিতে পার না। যদি
বল ঈশ্বর, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্ব-
প্রধান তত্ত্বই ঈশ্বর এবং মলিনসত্ত্বপ্রধান তত্ত্বই জীব—ইহা
তুমিই স্বীকার করিয়াছ। অতএব—যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান
তিনি কেন নিজে ইচ্ছা করিয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানরূপ গ্রহণ
করিতে যাইবেন? এ জগতে এক উন্নত ভিন্ন এইরূপ
নিজের অনিষ্ট কল্পনা তাহার কাহারও পক্ষে সম্ভবপর
হইতে পারে না। আর যদিই বা এই সকল ঈশ্বরেরই স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যখন তিনি নিজের
উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অত্বে অবস্থা ধারণ করিতে নিজেই
সমর্থ, তখন তিনি নির্বিশেষ অবস্থাই বা ধারণ করেন না

২।১০।৬) রিত্যানুসারেণ যদবস্থাবস্থস্য সকলপূর্বক-
জীব-ভাবাপত্তিঃ পুনঃ তদবস্থাবস্থিতিরেব তস্য
মোক্ষস্তর্হীশ্বরস্য জীবভাবাপত্তৌ পুনরীশ্বরত্বাপত্তিরেব
মোক্ষঃ, তথা সতি নিগুণমোক্ষবাদো ন সম্ভবচ্ছতে।
তথা চ সূত্রম্ “ইতরব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদি-দোষ-
প্রসক্তিঃ (ব্রহ্মঃ সূঃ ২।১।২।১) জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং
প্রতিপাদয়তি “স্বত্বমস্য” (ছাঃ ৬।৮।৭) “হয়মাত্মা ব্রহ্মে”
(মাণ্ডুক্যঃ ২) ত্যাদিভিজীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিণ্যত
ইত্যুক্তম্। তত্রৈদং চোদ্যতে যদীতরস্য জীবস্য
ব্রহ্মভাবোইমীতিবৈধিক্যব্যপদিণ্যতে তদা ব্রহ্মণঃ
সর্বজ্ঞসত্যসকলত্বাদিযুক্তস্যাত্মনা হিতরূপজগৎকরণ-
মহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ান্।
আধ্যাত্মিকাদিভৌতিকাদিদৈবিকানন্তদুঃখাকরণং জগৎ,

কেন? যদি বল—তিনি (ঈশ্বর) বিচাররূপ উপাধি
(পূর্বোক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান উপাধি) বিশিষ্ট থাকিয়াই
অবিচাররূপ-উপাধি (মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধি) ধারণ করিয়া
জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; জীবভাবপ্রাপ্তির
নিজের প্রকৃত উপাধি ত্যাগ করিতে হয় না—তাহা হইলে
বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার (বিশুদ্ধসত্ত্ব ও মলিনসত্ত্বের) সাক্ষ্য-মিশ্রণ
দোষ উপস্থিত হয়, উভয়ের পৃথগ্ভাবে পরিচয়ের উপায়
থাকে না। (ঈশ্বর ও জীব উভয়কে ভিন্ন বলিলে—ঈশ্বরের
উপাধির নাম—বিজ্ঞা এবং জীবের উপাধির নাম—অবিজ্ঞা
এইরূপ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার পরিচয়ের একটা নিয়ম করা যায়।
কিন্তু তোমার মতে যদি ঈশ্বর নিজ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান-উপাধি
বিশিষ্ট থাকিয়াই মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধিও গ্রহণ করেন—এই
কথা বল, তাহা হইলে উভয় উপাধি এক ঈশ্বরেরই বলিয়া
কোনটা বিজ্ঞা ও কোনটা অবিজ্ঞা তাহা নির্ধারণ করা যায়
না)। আরও দেখ—“সর্বাস্তর্ধ্যামী ঈশ্বর জীবসমূহের
অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক হ’ন”—এই উক্তি
হইতেও জীব এবং ঈশ্বরকে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা
উচিত। অত্বে ঈশ্বর জীব হইলে নিজেই নিজের অন্তর্ধ্যামী
এবং নিজেই নিজের নিয়ামক—এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে।
কিন্তু তাদৃশ অর্থ—“অগ্নি নৈল্লেকে দগ্ধ করিতেছে”—এইরূপ
বাক্যের স্থায় নিতান্ত অসম্ভব হয়। আরও দেখ ঐতিহ্যে ত

ন চেদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ততে ।
জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিনাঃ শ্রুতয়ো জগদ্
ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়েব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে
সত্যন্যত্বাসিদ্ধিঃ । ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ,
স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রৈদং
ব্যক্তব্যম্, স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিং জগৎ-

আছে,—“তিনি যাহাকে অণোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক
তাহা দ্বারা পাপকর্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন।” এখন
তোমার মতে “তিনি (ঈশ্বর) সর্বজ্ঞ হইয়াও জীব-স্বরূপ
নিজের দ্বারা নরক ভোগের উপযোগী অসংকর্মের অনুষ্ঠান
করাইয়া থাকেন। পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ
হইয়াও প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন” উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ হয়;
কিন্তু উহা অত্যন্ত অর্থোক্তিক অর্থাৎ নিজের পক্ষে নিজের
এইরূপ অনিষ্ট সাধন অসম্ভব বিশেষতঃ—“অনুরূপ (বিরূপ)
পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপাবস্থিতিই—মুক্তি” (ভাঃ ২।১০।৬)—
এই মুক্তির লক্ষণানুসারে যে অসম্ভা হইতে ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্বক
জীব-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই ভাবপ্রাপ্তিই
‘মুক্তি’—এইরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ঈ—স্বরূপ
বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান। অতএব মুক্তিও তাদৃশ গুণযুক্ত
অবস্থা লাভ—ইহাই সিদ্ধ হয়; তোমার নিগূর্ণ মুক্তিবাদ
সঙ্গত হয় না। ব্রহ্মহৃত্তকারও এইরূপ হৃত্ত করিয়াছেন,
—(ত্রঃ স্বঃ ২।১।২১) “ইতর (জীব) যদি ব্রহ্ম বলিয়াই নির্দিষ্ট
হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মঙ্গল না করা এবং অমঙ্গল
করা এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।” (ইহার বিশেষ
অর্থ বলিতেছেন)—জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবাদি (মায়াবাদী)-
গণ—“তুমিই ব্রহ্ম” (ছাঃ ৬।৮।৭), “এই আত্মাই (জীব)
ব্রহ্ম” (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের
অভেদ উক্ত হইয়াছে—ইহা বলিয়া থাকেন। এখন এ বিষয়ে
দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে যে,—যদি পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য-
দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম
সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প হইয়াও জীবস্বরূপ নিজের ভোগের জন্য
স্বথময় জগৎ সৃষ্টি না করিয়া একরূপ দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি
করিলেন বলিয়া দোষ উপস্থিত হয়। একরূপ আরও অনেক
দোষ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন অথচ বুদ্ধিমান্ হইয়া কেহই
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অনন্ত দুঃখপূর্ণ

কারণ ব্রহ্ম জানাতি ন বা । ন জানাতি চেৎ
সর্বজ্ঞত্বহানিঃ । জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য
দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিত-
করণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্য ॥ ১২ ॥

নমু “মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতী” তি জীবৈ
শ্রয়াব্রহ্মপ্রতিবিশ্বত্বং শ্রয়তে অতো বুদ্ধিপ্রতি-

ঈদৃশ নিজের অহিতকর জগতে প্রবৃত্ত হন না। জীব ও
ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিবার উপায়ও তোমার নাই;—
যেহেতু, তোমার মতে জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে গিয়া
ভেদ প্রতিপাদক-শ্রুতিসকলকে পরিত্যাগ করাই হইয়াছে।
কারণ ভেদ থাকিলে আন অভেদ সিদ্ধি হয় না। যদি
নল, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ—স্বাভাবিক, ভেদ—ঔপাধিক
(কাল্পনিক); যে সকল শ্রুতিবাক্যে অভেদ কথিত হইয়াছে
উহার স্বাভাবিক অভেদই প্রতিপাদন করিতেছে এবং যে
সকল শ্রুতিতে ভেদ কথিত হইয়াছে তাহার ঔপাধিক ভেদ
প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগৎ-
কারণ ব্রহ্ম নিজ হইতে স্বভাবতঃ অভিন্নরূপে জীবকে জানেন
কিনা? যদি বল—জানেন না, তাহা হইলে তাহার সর্বজ্ঞতা
শক্তির হানি হয়। যদি বল জানেন—তাহা হইলে নিজ
হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে ও নিজের দুঃখ বলিয়া জানিয়াও
তিনি কেন হিত করেন না এবং অহিত করেন—এইরূপ
দোষ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

যদি বল—“মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়
থাকে”—এই শ্রুতি হইতে জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব
স্বরূপ জানা যাইতেছে; অতএব মায়াতে প্রতিবিম্বিত
ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত-ব্রহ্মই—‘জীব’—ইহা
নির্ণীত হইতেছে। ইহাও বলিতে পার না—কারণ
নির্বিশেষ-জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, শ্রুতির
সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয় (কারণ, শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর
ও জীব নিত্য, জন্মাদি রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে); যেমন—
“তিনিই (ঈশ্বর) সমস্তের কারণ মন ও বুদ্ধির অধিপতি,
তাঁহার অন্ত জনক বা অধিপতি নাই (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২)”,
“জ্ঞানবান্ (জীব) জন্মমরণশীল নহে” (কঠ ১।২।১৮); অন্ত
শাস্ত্রবাক্যেও অবগত হওয়া যায় যে, ‘ঈশ্বর জীবগণের ইঞ্জিয়
শরীরাদি প্রদান করেন’—এইসমস্ত বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ

বিশ্বিতো জীবো মায়াভাস ঈশ্বর ইতি চেন্নির্বিশেষো-
পলক্ষিমাত্রস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্ব ইতি ন শক্যতে
বক্তুন্ম। শ্রুতিবিরুদ্ধশ্চ “স কারণং করণাধিপা-
ধিপো ন চাস্য কশ্চিচ্ছ্রুতানি ন চাধিপঃ” (শ্বেতাস্বঃ
৬।৯) “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” (কঠ
১।২।১৮) নিত্যানাং জীবানাং করণ-কলেবর-প্রদান-
শ্রবণবিরোধোহপি। তথা চ বেদস্ততো (ভাঃ
১০।৮।৭।২) “বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণান্ জনানামস্বজং
প্রভুঃ। মাত্রার্থঃ ভবার্থঃ চাত্ত্বানে কল্পনায় চ” ॥
শ্রুতার্থস্ত মায়া আভাসেন অযথার্থ্যোক্তান জীবৈশো
করোতি উভয়োস্তদে বৈপরীত্যং জনয়তি, দৃশ্যতে
হ্যুক্তার্থ আভাসপ্রয়োগঃ হেত্বাভাসো ধর্ম্মাভাসঃ।
কিং তদ্বৈপরীত্যম্, উচ্যতে—“অজো নিত্যঃ
শাস্বতোহয়ম্” (কঠ ১।২।১৮) “আত্মাপানীশঃ”
(শ্বেতাস্বঃ ১।২) “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ

হয়—যেমন—বেদস্ততিতে (ভাঃ ১০।৮।৭।২) শ্লোকে
ঈশ্বর অর্থ (বিষয়), ধর্ম্ম (জন্মলাভের হেতু পুণ্য কর্ম্ম),
কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও
প্রাণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। “মায়া আভাসদ্বারা জীব
ও ঈশ্বর করিয়া থাকে” এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই—“মায়া
আভাস অর্থাৎ অযথার্থরূপে (যাহার যাহা স্বরূপ, তাহার
বিসদৃশরূপে) জীব ও ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত করিয়া থাকে।
উহাদের উভয়ের বাহ্য প্রকৃত তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের বিপরীত
ভাব জন্মাইয়া থাকে। অযথার্থ অর্থেই ‘আভাস’ শব্দের
প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—হেত্বাভাস (অযথার্থহেতু),
ধর্ম্মাভাস (অযথার্থ ধর্ম্ম) ইত্যাদি। এস্থলে মায়াবৃত্ত
বিপরীত ভাব কি তাহা বলিতেছেন,—“তিনি (জীব)
জন্মরহিত, নিত্য ও নিরন্তর বর্তমান” “তিনি আত্মা হইয়াও
ঈশ্বর নহেন (শ্বেতাস্বঃ ১।২) “তিনি ঈশ্বরত্বের অভাবে
মোহগ্রস্ত হইরা শোক করেন (শ্বেতাস্বঃ ৪।৭)—ইত্যাদি
বাক্যোক্ত জীবের সম্বন্ধে দেহাত্মবুদ্ধি ও স্বতন্ত্রাত্মবুদ্ধি-
রূপভ্রম জন্মাইয়া থাকে তদ্বারা—“এই দেহ-ই আমি, আমি
ঈশ্বর, আমি ভোগী” জীব একরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া
থাকে। সেইরূপ—“তিনি জীবগণের অন্তর্ধ্যামী এবং

(মুণ্ডক ৩।১।২ ও শ্বেতাস্বঃ ৪।৭) ইত্যাত্মাক্তেঃ
জীবতদে দেহাত্মভ্রমং স্বতন্ত্রাত্মভ্রমঞ্চোপপাদয়তি তেন—
“দেহোহহমীশ্বরোহহমহং ভোগী”তি বক্তারো ভবন্তি।
তথা “পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্” “শাস্বতং শিবমচ্যুতম্”
“যো মামজমনাদিক্” “আত্মাধারোহখিলাশ্রয়”
ইত্যুক্তে ঈশ্বরতদে কার্যাত্মাত্মাধারত্বমায়োপাধিকত্ব-
বুদ্ধিং জনয়তি তথা চ গীয়েতে “অব্যক্তং ব্যক্তিমা-
নম্” (গীঃ ৭।২৪), “অবজানন্তি মাং ‘মুঢ়াঃ’
“পরং ভাবমজানন্তুঃ” (গীঃ ৯।১১)। নম্রাভাসঃ
প্রতিবিশ্বার্থে প্রসিদ্ধঃ, স এবাত্মাত্মীকার্য্যঃ, হন্তু তর্হি
“অসদেবেদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৪।৭) “বীরহা হিমমঃ
শূন্য” ইত্যাত্মাসচ্ছূদ্রশব্দাভ্যাং প্রসিদ্ধার্থেন শূন্যদেব
তত্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে তৎকুতো নাস্তীক্রিয়তে? তদ-
নাস্তীকারে যৎকারণং তদত্রাপি সমানম্ ॥ ১৩ ॥

নম্রয়ং জীবো যদি ভিন্নস্তর্হি কথং “তত্ত্বমস্যা”দি

জগতের পালক”, “তিনিই নিত্য মঙ্গলময় অচ্যুতস্বরূপ”, “যিনি
আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি বলিয়া জানেন”, “তিনি
জগতের আধার এবং তাঁহার অগ্র আধার নাই”—এতাদৃশ
ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবগণের অযথার্থ-বুদ্ধি জন্মায়। তাহারা
(দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীব) তাঁহাকে মায়াউপাধিযুক্ত অগ্র-
কর্তৃক সৃষ্ট এবং অগ্রের আশ্রিত বলিয়া ধারণা করে।
ভগবদ্গীতায় (৭।২৩) শ্লোকে এই কথা কীর্তিত হইয়াছে—
“আমি পূর্বে অব্যক্তি ছিলাম, সম্প্রতি ঈশ্বর-স্বরূপে ব্যক্ত
হইয়াছি, মূর্খগণ আমাকে এইরূপ মনে করে।” “মুঢ়গণ
আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে”, “আমার শ্রেষ্ঠস্বরূপ অবগত
নহে।” যদি বল,—“আভাস’ শব্দ প্রতিবিশ্ব অর্থেও প্রসিদ্ধ
আছে বলিয়া এস্থলে সেই অর্থেই অঙ্গীকার করা হউক।
তাহাও বলিতে পার না; কারণ,—“এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে
অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল (তৈঃ ২।৪।৭)। এই দুই শ্রুতিস্থ
‘অসৎ’ এবং ‘শূন্য’ শব্দ ‘শূন্য’-অর্থে প্রসিদ্ধ বলিয়া ‘শূন্যই’
বাস্তবতত্ত্ব ইহাই জানা যায়—তবে উহা অঙ্গীকার করা
হয় না কেন? উহা অঙ্গীকার না করিবার যাহা কারণ,
এস্থলে আভাস শব্দ ‘প্রতিবিশ্ব’ অর্থে গ্রহণ না করিবারও
তাহাই কারণ ॥ ১৩ ॥

বাক্যেরেকই ব্যপদেশ ইত্যত্র”, “অংশো নানাব্যপ-
দেশাদনুথা চাপি দাস-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে”
“ব্রহ্মাংশো জীবঃ কুতঃ” “নানাব্যপদেশাদনু-
থাচৈ”কহেন ব্যপদেশাৎ উভয়থা হি ব্যপদেশো
দৃশ্যতে। নানাব্যপদেশস্তাবৎ অক্ষত-স্বজাত-নিয়-
ন্তৃ-নিয়ামাত্ম-সর্বজ্ঞতাজ্ঞত-স্বাধীনত-পর্যধীনতশুদ্ধত-
শুদ্ধত-কল্যাণগুণাকরত-বিপরীতত-পতিত-শেষতাদিভি-
দৃশ্যতে। “অনুথা চা” ভেদেন ব্যপদেশোহপি

যদি বল জীব ত্রিভিন্ন হইলে “তুমিই সেই বস্তু” (ছাঃ
৬।৮।৭) এই সকল বাক্যে একতা ব্যবহার কিরূপে সত্য হয় ?
এবিষয়ে—ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র বলিতেছেন—“(জীব) অংশ,
(ব্রহ্ম) ভেদ ও অভেদরূপ নির্দেশ রহিয়াছে ; (সূত্রের অর্থ
কহিতেছেন) জীব ব্রহ্মের অংশ—কারণ নানা (ভেদ) ও
“অনুথা” (অভেদ—একত্ব) ভাবে নির্দেশ রহিয়াছে। শাস্ত্রা-
দিতে উভয়বিধ নির্দেশই দেখা যায়। নানা (ভেদ)
নির্দেশ যেমন,—একজন (ব্রহ্ম) স্রষ্টা, অণু (জীব) সৃষ্ট,
একজন মিয়ন্তা, অপর নিয়াম্য(নিয়মের অধীন), একজন সর্বজ্ঞ,
অপর অজ্ঞ, একজন স্বাধীন, অপর পরাধীন, একজন শুদ্ধ,
অপর অশুদ্ধ, একজন সমস্ত-কল্যাণ-গুণ-সমূহের আধার,
অপর দুঃখাদিযুক্ত, একজন পতি, অপর তাঁহার নিয়োগ-
যোগ্য (ভূতা) ইত্যাদি। অনুথা অর্থাৎ অভেদ-ব্যবহারও
দেখা যায়,—যেমন “তুমিই সেই বস্তু” (ছাঃ ৬।৮।৭) “এই
আত্মা ব্রহ্ম” (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিতে
ব্রহ্মকেই দাশ (নীচ-জাতি-বিশেষ), কিতব ধর্ম প্রভৃতিও
বলা হইয়াছে। যেমন বেদের আধুর্নিকশাখিগণ—
“ব্রহ্মই দাশ (জাতি বিশেষ)-সমূহ, ব্রহ্মই দাস-(কৈবর্ত)
সমূহ, ব্রহ্মই এই ধর্মগণ”—এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মই দাস এবং
ধর্ম প্রভৃতি ভাব-বিশিষ্টও হইয়া থাকেন ইহা বলিয়াছেন।
অতএব ব্রহ্ম সর্বজীবব্যাপী বলিয়া জীব হইতে অভিন্ন
রূপে ব্যবহার হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য। শ্রুতিতে
পূর্বোক্ত উভয়বিধ ভেদ ও অভেদ ব্যবহার দেখা যায়
অতএব উভয় ব্যবহারের প্রাধান্য ব্রহ্মের জ্ঞাত এই জীবকে
ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত। যদি বল,—জীব
ও ব্রহ্মের ভেদ ত’ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-দ্বারাই লব্ধ হইতেছে,
তাহা হইলে ভেদ-প্রতিপাদক-শ্রুতির আর অধিক প্রতিপাত্ত

“তত্ত্বমসী” (ছাঃ ৬।৮।৭) যমাত্মা ব্রহ্মে” (বৃহদাঃ
৬।৪।৫) ত্যাদিভির্দৃশ্যতে। “অপি দাস-কিতবা-
দিত্বমধীয়ত একে” “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মাসা ব্রহ্মমে
কিতবা” ইত্যাত্মবৈনিকা ব্রহ্মণো দাসকিতবাদিত্ব-
মধ্যমধীয়তে ততশ্চ জীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যত
ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশ-মুখ্যত্বসিদ্ধায় জীবোহয়ং
ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপগম্যব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং
প্রত্যক্ষাদিপ্রসিদ্ধার্থত্বেনানুথা-সিদ্ধত্বম্ ব্রহ্মস্বজাত-
না থাকায় ঐ সকল শ্রুতির বস্তুতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে
না অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ণতা ফল,
অর্থবাদ, উপপত্তি—এই কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রের
তাৎপর্য-নির্ণয়ের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে ‘অপূর্ণতা’ হইতে
শাস্ত্রের বিষয়-নির্ণয়ের প্রণালী এই যে,—শাস্ত্রের যে বিষয়টি
‘অপূর্ণ’ অর্থাৎ যাহা পূর্বে অণু কোন প্রমাণ দ্বারা লব্ধ হয়
নাই—উহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে বিষয়টি অণু
প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত, তাহা বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত নহে।
এস্থলেও শ্রুতিকথিত জীবব্রহ্মের ভেদ শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত
নহে, কারণ উহা ‘অপূর্ণ’ নহে—যেহেতু শাস্ত্রপাঠের পূর্বে
প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও ভেদ লব্ধ হইতেছে। কিন্তু অভেদ-
শ্রুতির প্রতিপাত্ত অভেদই বাস্তবিক, যেহেতু উহা অপূর্ণ
অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের পূর্বে আর প্রত্যক্ষাদি অণু উপায়ে
অভেদ-ভাব জানা যায় না। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—
এই জীব সকল ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট, তৎকর্তৃক পরিচালিত,
তাঁহার শরীরভূত, তাঁহার নিয়োগাধীন, তাঁহাতে অবস্থিত,
তৎকর্তৃক পালিত, তৎকর্তৃক বিনাশযোগ্য, তাঁহার
উপাসক, তাঁহার প্রসাদলব্ধ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ
পুরুষার্থের ভোগকর্তা এবং এ সমস্ত বিষয় দ্বারা সম্পাদিত
জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা অবগত
হওয়া যায় না, কিন্তু এক মাত্র শ্রুতি হইতেই ঈদৃশ ভেদ
জানা যায় বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক-শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য
হানি হইল না (অর্থাৎ ‘অপূর্ণতা’-দ্বারা ভেদ, শাস্ত্রই
প্রতিপাত্ত ইহা নির্ণীত হইল)।

অতএব যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তর হইতে সিদ্ধ ;
ভেদের অনুবাদ-(পশ্চাৎকীর্তন) দ্বারা মিথ্যাভূত জগৎ

তন্নিয়াম্য-তচ্ছরীর-তচ্ছেষ-তদাধার-তৎপাল্য-
তৎসংহার্য-তদুপাসক-তৎপ্রসাদন-তৎ-ধর্ম্যার্থ-কাম-
মোক্ষরূপপুরুষার্থভোক্তাদয়ঃ, তৎকৃত-জীবব্রহ্ম-
গোভেদঃ প্রত্যক্ষাচ্ছগোচরত্বনান্যথাসিদ্ধঃ। অতো
জগৎ-সৃষ্টাদি-বাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধ-ভেদানু-
বাদেন ন মিথ্যার্থোপদেশ-পরত্বম্। অপি স্মর্যতে
(ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) “মমৈবাংশো জীবলোকে
জীবভূতঃ সনাতনঃ” (গীঃ ১৫।৭) মদ্বিভূতি-ভূতো
মদংশ এব স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকঃ সন্ কশ্চি-
দনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যা-বেষ্টন-তিরোহিতস্বরূপো জীব-
ভূতোহতিসঙ্কুচিতজ্ঞানৈশ্বর্যো জীবলোকে সংসারে
বর্তমানঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—“ত ইমে সত্যাঃ কামা
অনুতাপিধানাঃ” (ছান্দোগ্য ৮।৩।১)। জীবানাং কর্ম্ম-
প্রবাহানাতিং তু “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদি-

সম্বন্ধেই উপদেশ দিতেছে একথা নিরস্ত হইল। “স্মৃতিতেও
উক্ত হইয়াছে” (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) এই সূত্রের ভাষ্যে—
“আমার বিভিন্ন অংশই জীবলোকে জীবভাবে নিত্য বর্তমান
রহিয়াছে” (গীঃ ১৫।৭) ইত্যাদি ভগবদ্ভবচন উল্লিখিত
হইয়াছে। (ইহার অর্থ) আমার বিভূতি-স্বরূপ অংশই
স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণযুক্ত হইয়াও অনাদিকাল-
চরিত কর্ম্মরূপ-অবিচার আবরণে স্বরূপের তিরোধান-বশতঃ
সঙ্কুচিত-জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া জীবরূপে জীবলোকে
অর্থাৎ সংসার-দশায় বর্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিতেও এইরূপ
আছে—“পূর্ব্বের ঐ সত্যকামগুলি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত
হইয়া থাকে (ছাঃ ৮।৩।১)। জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি,
সৃষ্টির পূর্ব্ব কর্ম্ম ছিল না কারণ সে সময়ে জীবরূপে বিভাগ
হয় না, —একথা বলিতে পার না, কারণ “জীব ও কর্ম্ম-
প্রবাহ অনাদি-কাল বর্তমান (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১)। “ইহা
উপপন্ন ও উপলব্ধ হইতেছে”, (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৬)—এই
ব্রহ্মসূত্রে জানা যায়।

স্মৃতিও বলিতেছেন—“অনাদি কাল সুপ্তজীব সংসার-
পদ প্রাপ্ত হইয়াছে”। যদি বল অংশ শব্দ-বস্তুর একদেশকে
বুঝায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ এই বাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্মের
একদেশ ইহা নিগীত হইলে, জীবের যে সমস্ত দোষ উহা

হাউ” (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৫) “পপিত্ত্যতচাপ্যপলল্যতে চে”
(ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৬) তি সূত্রাদবসেয়ম্। স্মৃতিশ্চ—
“অনাদিকালসংস্রুপ্তঃ সংসারপদবীংগতঃ”। নম্বেক-
বস্তুর-দেশবাচী হংশ-শব্দঃ জীবন্ত, ব্রহ্মৈকদেশত্বে
তদগতা দোষা-ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীব
ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ খণ্ডানহঁত্বাদ ব্রহ্মণ ইত্যত্র “প্রকা-
শাদিবন্তু নৈবং পরঃ” (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫)। তু
শব্দশ্চোক্তং বাবর্তয়তি “প্রকাশাদিব”-জীবঃ-
পরমাত্মনোহংশঃ, যথাগাদিত্যাদেভাস্মতো ভারূপ-
প্রকাশোহংশো ভবতি যথা গবাস্ত-শুর-কৃষ্ণাদীনাং
গোহাদি-বিশিষ্টানাং গোহাদীনি বিশেষণাংশাঃ
যথা বা দেহিনো দেব-মনুষ্যাদেহোহংশস্তদ-
বৎ। একবস্তুর-দেশত্বং হংশত্বং বিশি-
ষ্টসৌক-বস্ত্বনো বিশেষণমংশ এব। তথা চ

ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মবস্তুর খণ্ডনের
(বিভাগের) অযোগ্য বলিয়াও জীবকে তাহার ‘অংশ’
বলা যায় না। তাহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—
“প্রকাশাদিবন্তু নৈবং পরঃ” (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫) (সূত্রের
বিশেষ অর্থ—) সূত্রে “তু” শব্দ দ্বারা বিপক্ষের
এস্থলে যাহা আশঙ্কা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।
প্রকাশ বা প্রভা প্রভৃতির দ্বারা জীবও পরমাত্মারই
অংশ বটে, প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটী বৈরূপ জ্যোতিষ্মান
অগ্নি ও আদিত্যদির অংশ, গোত্ব, অশ্বত্ব, গুরুত্ব, কৃষ্ণত্ব
প্রভৃতি বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলি যেমন সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট
গো, অশ্ব, গুরু, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ্য-বস্তুর অংশ, অথবা
দেহ যেরূপ দেহী মনুষ্যাদির অংশ, এস্থলেও সেইরূপ বুদ্ধিতে
হইবে। কারণ, অংশ অর্থ—কোন বস্তুর একদেশে যাহা
অবস্থিত, অতএব কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর যে, বিশেষণ
তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশিষ্টগণকে
বিশেষণ-বিশেষ্য ভাৱে নির্ধারণ-প্রসঙ্গে “এই অংশটী বিশেষণ,
এই অংশটী বিশেষ্য”—এরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন,
(সূত্রের বিশেষণ-পদার্থ যে ‘অংশ’ ইহা স্থির হইল)।
বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও
তাহাদের মধ্যে যেরূপ স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়,

বিবেচনাঃ বিশিষ্ট বস্তুনি বিশেষণাংশোহয়ং বিশেষ্য্যাংশোহয়মিতি বাপদিগন্তি । বিশেষণ-বিশেষ্য-য়োরংশাংশিত্বেহপি স্বভাব-বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে । এবং জীব-পরয়োবিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদ-শ্চেদপপত্ততে । তদ্বিমুচ্যতে—“নৈবং পর” ইতি যথাভূতো জীবস্তথাভূতো ন পরঃ যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবানন্যথাভূতস্তথা প্রভাস্থানীয়-তদংশাজ্জীবাদংশী পরোহপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ । এবং জীব-পরয়ো-বিশেষণ-বিশেষ্য-কৃতং স্বভাব-বৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে । অভেদনির্দেশান্ত পৃথক-সিদ্ধানর্ধ-বিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য়ান্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্য-ত্বেনোপপত্তন্তে, “তত্ত্বমস্যা” (ছাঃ ৬৮৭) “য়মাত্মা-ব্রহ্মে”-(বৃহদাঃ ৬৪৫) তাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্ম-

শব্দবৎ ত্বময়মাত্মেতি শব্দোহপি জীবণরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাৎ । অরমর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

ননু “সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতী” তি (ছান্দোগ্য ৬।৮।১) জীব-পরয়োঃ স্ব-রূপৈক্যং শ্রুতে ইতি চেৎ “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-ষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদ নান্তর”-(বৃহদাঃ ৪।৩।২১) মিতি স্থাপ-দশায়াং জীবস্য সর্বব্রহ্মেন পরমাত্মনা নিরন্ত-সমস্ত-শ্রমস্য বাহ্যভ্যন্তরজ্ঞানলোপঃ শ্রুতে, ন হকিঞ্চিজ্জস্য তদানীমেব সর্বব্রহ্মেন সতা স্মেন পরিষঙ্গঃ সম্ভবতি । “সতা সৌম্য” তত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে । অপি তু স্মৃষ্টিকালে নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয়কাল

সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিত্ব ও স্বভাবগতপার্থক্য উপপন্ন হইতেছে । সুত্রে সেই জন্ত বলিয়াছেন—“নৈবং পরঃ” অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেইরূপ নহে । প্রভা হইতে প্রভা-যুক্ত বস্তু যেরূপ অণু বা পৃথক, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় নিজ অংশভূত জীব হইতে পরমাত্মা ও পৃথক-ই বটে । জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব জনিত স্বভাব-বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভেদের নির্দেশ হইয়াছে । আর শ্রুতিতে যে অভেদ-নির্দেশ, উহাও স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থানের অযোগ্য বলিয়া বিশেষণ-স্বরূপ জীব ও জড়বস্তুর বিশেষ্য-পর্য়ান্তত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা পর্য়ান্ত অর্থ ধরিয়া সম্ভবপর হয় । “তুমিই সেই বস্তু (ছাঃ ৬৮৭) এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ” (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে “তৎ” ও “ব্রহ্ম” শব্দের ত্রায় “ত্বং” (তুমি) “অয়ং” (ইহা) এবং “আত্মা” শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় অভেদ-নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যদি বল—“হে বৎস ! তৎকালে (স্মৃষ্টিকালে) জীব পরমাত্মায় বিলীন হইয়া নিজভাব প্রাপ্ত হয়”—(ছাঃ ৬।৮।১) এই শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত একত্ব (অভেদ) জানা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না । কারণ “প্রাজ্ঞ-সর্বজ্ঞ” আত্মা-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব বাহ্য

বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ই অবগত থাকে না (বৃহদাঃ ৪।৩।২১)—এই শ্রুতিদ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বপ্ন-দশায় সর্বজ্ঞ-পরমাত্মার আলিঙ্গনে জীবের সমস্ত শ্রম দূরীভূত হইয়া যায় এবং বাহ্যভ্যন্তর কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না । অতএব পূর্বশ্রুতির অর্থ যদি জীব ও পরমাত্মার অভেদ-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে পরশ্রুতিতে উক্ত সর্বজ্ঞ নিজ-স্বরূপ কর্তৃক তৎকালে অজ্ঞ-জীবের আলিঙ্গন সম্ভব হয় না । (অর্থাৎ পূর্বশ্রুতির যদি এরূপ-ই অর্থ হয় যে, স্বপ্নকালে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে পর-শ্রুতিতে উক্ত একজনের সর্বজ্ঞভাব অতের অজ্ঞ ভাব এবং এক কর্তৃক অতের আলিঙ্গন অসম্ভব হয়) । বস্তুতঃ—“সতা সৌম্য” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য (অভেদ) উক্ত হয় নাই । কিন্তু স্মৃষ্টিকালে নাম-রূপানু-সন্ধান থাকে না বলিয়া প্রলয়-কালের ত্রায় ব্রহ্মে লয় হয়—ইহাই “স্বমপীতো ভবতি” (ছাঃ ৬।৮।১) এই বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে । এখানে—“স্বমপীতো ভবতি” এই বাক্যে “স্ব” শব্দ দ্বারা নিজের আত্মা অন্তর্যামী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে (স্ব-নিজ-আত্মভূত-অন্তর্যামী-ব্রহ্মকে “অপীতঃ” “অপিগতঃ” অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) কিন্তু “স্ব” শব্দে নিজ অর্থাৎ জীবকে বুঝায় নাই, কারণ নিজেতে নিজের লয় সম্ভব হয় না । এতলেও “হে সৌম্য ! তৎকালে সতের সহিত সম্পন্ন

ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে স্বমপীতো ভবতি
স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্বেব স্বস্য লয়ঃ
সম্ভবতি । অত্রাপি “সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো
ভবতী”তি তৃতীয়াস্বারস্যাৎ সম্পত্তিশব্দস্য পরি-
ব্রহ্মশব্দৈকার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ । তথা চ সূত্রকারঃ
“স্বষুপ্ত্যংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন”-(ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪) তি ॥১৫॥
ন“স্বতং পিবন্তৌ স্কৃতস্ত লোকে গুহাঃ প্রবিষ্টৌ
পরমে পরাক্ৰৌ । ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তী”-(কঠ
১।৩।১৯) তি শ্রুত্যা জীবস্ত ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং প্রতি-
পাদ্যত ইতি চেন্ন একদেহাবস্থিতত্বেহপি-জীবাত্ম-পর-
মাত্মানোরভাস্বর-ভাস্বরয়োচ্ছায়া-তপয়োরিবা প্রকাশত্ব-

হয়” এই বাক্যে “সতা” (সতের সহিত) এই তৃতীয়া বিভক্তির
স্বাভাবিক অর্থানুসারে ‘সম্পন্ন’ শব্দে পরিষদ্ব অর্থ্যাৎ আলিঙ্গন-
শব্দের সহিত ঐক্যাবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য
অসম্ভব হইয়া পড়ে । ব্রহ্মসূত্রকার ও “স্বষুপ্ত্যংক্রান্ত্যোৰ্ভেদেন”
(ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪) এই ব্রহ্মসূত্রেও স্বষুপ্তি এবং উৎক্রমণা-
বস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ববাদ লিখিত হইতেছে—যদি বল—
“দেহস্থ সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া এবং
আতপের (স্থ্যতেজের) ত্রায় বর্তমান জীব ও পরমাত্মা
জগতে স্কৃতফল ভোগ করেন, ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া
থাকেন (কঠ ১।৩।১) এই শ্রুতিদ্বারা জীবকে ব্রহ্মের প্রতি-
বিম্বরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে—তাহাও সম্ভব নহে—
কারণ এস্থলে দীপ্তিশালী পরমাত্মা এবং মলিন জীব এক-
দেহে অবস্থান করিলেও একজন (জীব) ছায়ার ত্রায়
অপ্রকাশ-স্বভাব ও অপর (পরমাত্মা) আতপের ত্রায়
প্রকাশশীল—এই ব্যবস্থাটি মাত্র প্রতিপাদন করাই শ্রুতির
তাৎপর্য্য (জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করা
তাৎপর্য্য নহে) । যে হেতু একরূপ অর্থ করিলেই—“দুইটি
পক্ষী সর্বদা সংযুক্ত ও সখ্যভাবে প্রাপ্ত হইয়া দেহরূপ একই
বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে একজন (জীব)
কর্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করে, অপর (ঈশ্বর) ভোগ
না করিয়া সাক্ষিরূপে দর্শন করেন” (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬, মুণ্ডক
৩।১) এই শ্রুতির সহিত অর্থের সমতা রক্ষিত হয় ।

প্রকাশব্রূপ-স্বভাব-ব্যবস্থামাত্র প্রতিপাদনপরত্যাৎ “দ্বা
সুপর্ণা সমুজা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্থঃ পিঙ্গলং স্বাদন্ত্যনগ্নান্নন্যোহভিচাক্ষীতি”
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ ও মুঃ ৩।১) শ্রুতান্তরৈকার্থ্যাৎ । অত্রাপি
ব্রহ্মণ-আতপত্বাভাবাদাতপবদভাস্বরত্বমেবাতপশব্দার্থ
ইতি জীবস্ত ছায়াত্বাভাবেহপি ছায়াবদ ব্রহ্মদশায়া-
মভাস্বরত্বমেব ছায়াশব্দার্থো ভবিতুমর্হতি । “অস্থূল-
মনঃস্থস্মদীর্ঘমলোহিতমচ্ছায়মি”- (বৃহদাঃ ৩।৮।৮)
তি ছায়াপ্রতিষেধ-শ্রবণাচ্চ নাত্র ছায়াশব্দো ব্রহ্ম-
প্রতিবিম্বপরঃ । “নন্বেক এব হি ভূতাত্মা ভূতে
ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-

এস্থলেও—ব্রহ্ম আতপ না হইলেও আতপের ত্রায় প্রকাশ
স্বভাবই আতপ শব্দের অর্থ এবং জীব ছায়া না হইলেও
ছায়ার ত্রায় মলিনস্বভাবই ছায়া শব্দের অর্থ সম্ভব হয় ।
“স্থূল নহে, স্থল্য নহে, স্থল্য নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে,
ছায়াযুক্ত নহে” ইত্যাদি (বৃহদাঃ ৩।৮।৮) শ্রুতিতে
ব্রহ্মের ছায়া নিষেধ করাতেও এস্থলে ছায়াশব্দ ব্রহ্মপ্রতি-
বিম্ব নহে ইহা অবগত হওয়া যায় । যদি বল—“এক চন্দ্রই
যে প্রকার জলাশয়ভেদে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট
হ’ন, সেইরূপ একব্রহ্মই বিভিন্ন ভূতে অবস্থান করতঃ
এক ও বহুভাবে লক্ষিত হইতেছেন । এক আকাশই যেরূপ
ঘটাদিগাত্র ভেদে এবং একচন্দ্রই যেরূপ জলাশয়ভেদে
পৃথক (বহু) হইয়া থাকে, সেইরূপ এক আত্মাই (পরমাত্মা
দেহাদিভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হইয়ন (যাজ্ঞবল্ক্য ১৪৪)
ইত্যাদি শাস্ত্রবচনানুসারে তড়াগ (বৃহৎ জলাশয়), কুল্যা
(কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জলাশয়), কেদার (ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষজল)
প্রভৃতি জলাধারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ত্রায় মায়া অহঙ্কার
এবং তাহার বিকার ইন্দ্রিয়াদিভেদে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের
ছায়াই ঈশ চৈতন্য, জীব চৈতন্য প্রভৃতি ঔপাধিকভেদ
যুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই ঔপাধিকভেদকে
অবগণন করিয়াই “উভয়েই নিত্য কিন্তু একজন সর্বজ্ঞ
অপর অল্পজ্ঞ, একজন ঈশ্বর অল্প ঈশ (ঈশ্বর, প্রভু) নহে”
ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বঃ ১.৯) ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে । তাহা
বলিতে পার না—কারণ আকাশাদি পরিচ্ছন্ন (সসীম)

চন্দ্রবৎ ॥ আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্-
ভবেৎ । তথাত্মৈকো হনেকস্তো জলাধারৈষিবাংশু-
মান্” (যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়ঃ ১৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রানু-
সারেণ তড়াগ-কুলাকেদার-জলাভিব্যক্তানাং চন্দ্র-
প্রতিবিস্তানামিব মায়াহঙ্কারতদ্বিকারাবিব্যক্ত-ব্রহ্ম-
চ্ছায়ানানীশ্বর-জীব-বুদ্ভি-জ্ঞানানামোপাধিক-ভেদত্বেন
তন্নিবন্ধনোক্তয়ঃ “জ্ঞাজ্ঞৌ দাবজাবীশানীশা”-(শ্বেতাশ্বঃ
১।৯) বিতি চেন্ন পরিচ্ছিন্নব্যোমাদিবি-
লক্ষণ বস্তুনচ্ছায়াসম্পত্ত্যাসম্ভবান্নোহিতাচ্ছায়প্রবণাচ্চ ।
কাল্পনিকচ্ছায়াঙ্গীকারে জীবেশ্বরয়োরাপি মিথ্যা-
প্রসঙ্গাৎ । তদভ্যুপগম “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যঃ” (বৃহদাঃ ২।৪।৫) “য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে-
ভবন্তী”-(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০) ত্যাদিবিধীনামানর্থক্য-
প্রসঙ্গাৎ । ততাপ্যভ্যুপগমে ব্রহ্মণো মানান্তরাবিষয়ত্বাৎ
স্বানুভবসম্যাপি মিথ্যাত্ব-জীবানতিরিক্তাবভাসকত্বাচ্চ

বস্তুরই ছায়াপাত সম্ভব, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন তাদৃশ ব্রহ্মের
ছায়াপাত সম্ভবপর নহে । “লোহিত নহে”, “ছায়াবিশিষ্ট
নহে” (বৃহদাঃ ৩।৮।৮)—এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ছায়াপাত
নিষিদ্ধ হইয়াছে । যদি বল—“ছায়া কাল্পনিক, তাহা হইলে
ঈশ্বর এবং জীবও কাল্পনিকই হইয়া পড়ে । ঈশ্বর ও
জীবকে কাল্পনিক স্বীকার করিলে “রে জীব! আত্মাই
একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং তদবিষয়ই একমাত্র শ্রোতব্য” (বৃহদাঃ
২।৪।৫) “যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত
হন (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০)—এ সমস্ত বিধান-বাক্য অনর্থক হইয়া
পড়ে । যদি বল—“এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও অনর্থক অর্থাৎ
মিথ্যা, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে কিছু জানিবার আর
কোনরূপ উপায় থাকে না । কারণ তিনি প্রত্যক্ষ ও
অনুমানাদি অষ্ট প্রমাণের অগোচর বস্তু । আত্মানুভব
অর্থাৎ নিজের অনুভব ও তাদৃশ বস্তুর প্রতিপাদন করিতে
পারে না ; কারণ তোমার মতে জীব মিথ্যা পদার্থ কাজেই
তদবিষয়ক অনুভব ও তদতিরিক্ত বিষয় প্রকাশে সমর্থ হইতে
পারে না । অতএব যাহারা সীমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয় বস্তুকে
এইরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের আর ব্রহ্মণাদে

যাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-মিথ্যাত্ববাদিনঃ কথায়ামধিকারানু-
পপত্তেঃ । জলচন্দ্রদৃষ্টান্তোপদেশাতাঃ ব্রহ্মণঃ শরীর-
ভূতচিদচিদগতদোষাস্পর্শ-প্রতিপাদন-পরত্বোপপত্তে-
র্বাক্যান্তরোপদিষ্ট-জীবেশ্বর-স্বরূপ-স্বভাব-যাথার্থ্য-
বোধকত্বাভাবাৎ ॥ শ্রীয়েতে চান্তর্যামিণো নির্দোষত্বম,
“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ” (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১১)
“অগ্নিযথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো
বভূব । একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি-
রূপো বহিষ্চ । একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং
রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ । সূর্যো যথা সর্বলোকস্ত
চক্ষু ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহদোষৈঃ । একস্তথা
সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ”
(কঠ ২।২।৯ ও ১১) অন্যথা “কাশমেকং হি যথা-
ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেদি” তি দৃষ্টান্তান্তরোপাদান-
বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১৬ ॥

অধিকারের কোনরূপ উপায় থাকে না । অত্যাগ শাস্ত্র
বাক্যদ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপ স্বভাবাদি বিষয়ের
সত্যতা অবাধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জলচন্দ্র
প্রভৃতি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই যে, জীব ও জড় পদার্থসকল
ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম উহাদের দোষদ্বারা
কখনও লিপ্ত হন না । অন্তর্যামী পুরুষের নির্দোষতা
শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যেমন—“সেই দেব অদ্বিতীয়
ও সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত” (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১১) “যেমন
একই চেতন অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতায়িক্রপে
প্রতিফলিত বা প্রতিবিস্তৃত হয়েন, তেমনি একই সর্বভূতের
অন্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মক্রপে
প্রতিক্রপিত বা প্রতিবিস্তৃত হয়েন । যাহা বিশ্বের সদৃশ
ও তদধীন, তাহাই প্রতিবিশ্ব । অতএব জীবাত্মা বিশ্বস্বরূপ
পরমাত্মার প্রতিবিশ্ব বলিয়া তৎসদৃশ হইলেও তিনি বিশ্ব
স্বরূপ হয়েন না, তদবহির্ভাগেই অবস্থান করেন । তিনি
মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিষ্চর কিরণ পরমাণু-সদৃশ ।”
“যেমন সূর্য্য সর্বলোকে চক্ষুর নিয়ন্তা বলিয়া চক্ষু নামে
অভিহিত হইয়াও চাক্ষুষ বাহদোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ

নমু—“সিত-নীলাদিতেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ ।
ভ্রান্তি-দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈবৈকং পৃথক্ পৃথক্”
ইত্যাত্মাত্মকত্ব-বাদাঃ কথম্, অবৈলক্ষণ্যাদিতি ক্রমঃ,
ভেদশব্দো হি বৈলক্ষণ্যবচনো লোকে প্রসিদ্ধঃ
সুসদৃশেষু নাশ্চ কশ্চিদ্ ভেদোহস্তীতি বক্তারো
ভবন্তি । তথাত্মনামপি নর-পশু-তির্য্যগ্ভেদ-ভিন্ন-
শরীর-বর্তিনাং শরীরসম্বন্ধমপোহ কেবল-তত্ত্ব-রূপেণ
নিরূপ্যমাণানাং পদ্রবজঃ পরমাণুনামিব ন কিঞ্চিদপি
বৈলক্ষণ্যমস্তীত্যনেনাভিপ্রায়ৈগৈকত্ব-বাদা নানাত্ব-
নিষেধাশ্চ । তদভিপ্রায়মেবেদং ভগবদ্বচনং “বিজ্ঞা-
বিনয়সম্পন্ন” ইত্যাদি (গীঃ ৫।২৮) “নির্দোষঃ হি
সমঃ ব্রহ্ম” প্রকৃতিসংসর্গদোষবিমুক্ততয়া সমমাত্ম-

বস্তু হি ব্রহ্ম । “সর্ববভূতেশঃ সোহসৌ ব্রহ্মচারিণো
যোহয়ং বিষ্ণুঃ” বারাহে “যৎ সত্ত্বং স হরির্দেবো
যোহরিস্তৎ পরং পদং । সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বং
নারায়ণাত্মকম্” লৈঙ্গে “সত্ত্ব-স্বরূপশ্চ স্বয়ং স বিষ্ণুঃ
পুরুষোত্তমঃ । ন হি পালন-সামর্থ্যমুতে সর্বকর্ম্মহরি
হরি” মিত্যাदिভিঃ প্রামাণিকানাং চেতনাস্তরশঙ্কা
নোপপদ্যতে ।” ব্রহ্মাণমিদ্ৰং ক্রুদ্রং চ যমং বরুণমেব
চ । নিগূহ্য হরতে যস্মাৎ তস্মাকরিরিহোচ্যতে ॥ ১৭ ॥

নারায়ণশ্চ তু—“অথ একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ”
“অথ নিত্যো হ বৈ নারায়ণঃ” “এষ সর্বভূতাত্তরাত্মা
অপহতপাপ্যাদিবো দেব একো নারায়ণঃ” “নারায়ণঃ
পরং ব্রহ্ম, আত্মা নারায়ণঃ পরঃ”, সুবালোপনিষদি

যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা তদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি জীবাত্ম-
সম্বন্ধীয় হুংথে লিপ্ত হয়েন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাৎ
জীবস্বরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার নিয়ন্তা ।” (কঠ ২।২।৯ ও ১১)
অতথা—“আকাশ এক হইয়াও যেমন ঘটাদিতে পৃথকরূপে
প্রকাশিত হয়” ইত্যাদি আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ
ব্যর্থ হয় ॥ ১৬ ॥

যদি বল—“এক আকাশই যেরূপ দৃষ্টিদোষে শ্বেত, নীল
প্রভৃতি বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক আত্মাই ভ্রান্তি-
বশতঃ পৃথক পৃথক বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে” এই সমস্ত
অভেদশাস্ত্রের তাৎপর্য কি ? তাহা হইলে বলিব যে,
এ সমস্ত স্থলে অবৈলক্ষণ্যই তাৎপর্য । ‘ভেদ’শব্দে বিলক্ষণ
(বিসদৃশ) অর্থ বুঝায় ইহা লোকব্যবহারেও দেখা যায়,
যেমন সুসদৃশ পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে
—যে ইহাদের কোন ভেদ নাই । সেইরূপ এস্থলেও পদ্যের
পরাগ পরমাণু প্রভৃতির যেমন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য)
লক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং কীটাদিভেদে
বিভিন্ন শরীরগত জীবগণেরও শরীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে বস্তু-
তত্ত্বরূপে বিচারে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না বলিয়াই
একত্ব (অভেদ) বাদ উক্ত হইয়াছে ও নানাত্ব (ভেদ)
নিষেধ করা হইয়াছে । তদভিপ্রায়মূলক ভগবানের বচনও
রহিয়াছে যেমন,—“বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রহ্মণ, গো, হস্তী,

কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতিতে পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিযুক্ত (গীতা
৫।১৮) “ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম” (অর্থাৎ) প্রকৃতির সংসর্গে
থাকিয়াও তাহার দোষ হইতে বিমুক্ত, তুল্য জাতীয়
আত্মশব্দই ব্রহ্ম ।” হে ব্রহ্মচারিগণ! “যিনি এই বিশ্বব্যাপী,
তিনিই সর্বভূতের ঈশ্বর, বরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—
সত্ত্বগুণই হরি, ইন্দ্ৰিই পরমপদ ও সত্ত্বদ্বারাই জন্তু মুক্তি লাভ
করে এবং সত্ত্বই নারায়ণস্বরূপ” । লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে
—“সেই বিষ্ণু (সর্বব্যাপী) পুরুষোত্তম সর্বস্বরূপ । সেই
সর্বাধিপতি হরি ভিন্ন অস্ত্রের ‘পালনসামর্থ্য নাই ।” এই
সমস্ত শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণিত ব্যক্তিগণের ‘হরি’ ভিন্ন অত্ম
কোন চেতন সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে না । “তিনি ব্রহ্ম,
শিব, ইন্দ্র, যম ও বরুণকে নিগ্রহ পূর্বক হরণ অর্থাৎ সংহার
করেন বলিয়া ‘হরি’নামে খ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

নারায়ণ সম্বন্ধেও শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে যে—“তৎকালে
একমাত্র নারায়ণই ছিলেন”; “সেই নারায়ণই কেবল নিত্য-
বস্তু”, “সমস্ত পাপ- (হেয়গুণ)-শূন্য সর্বভূতের অন্তর্ধামী
দিব্য একমাত্র দেবতাই নারায়ণ”, “নারায়ণই পরম ব্রহ্ম,
নারায়ণই পরমাত্মা” । সুবাল উপনিষদেও আছে—“তৎকালে
কোন বস্তু বর্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না,
কেবলমাত্র যিনি জগতের মূলা অত্ম আধারশূন্য তিনিই
ছিলেন, তাহা হইতে এই সকল প্রজা সৃষ্টি হইতেছে, সেই

“কিং তদাসীনৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মূলমনাধার-
মিমাঃ প্রজ্ঞাঃ প্রজায়ন্তে দিবো দেব একো নারায়ণঃ”,
শ্বেতাস্বতরে “স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্যাত্মযোনিষ্ঠঃ কাল-
কালো গুণী সর্ববিদ্ যঃ । প্রধানক্ষেত্রজ পতিগুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহতুঃ” (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬) “দেশতঃ
কালতো ব্যাপ্তির্মেক্ষদহং তথৈব চ । হরের্বিভূতি-
মাত্রন্তু কেবলং সম্প্রভাষিতম্”, স্কান্দে “বন্ধকো
ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ । কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম
বিষ্ণুরেব সনাতন” ইত্যাদিভিনিখিল-হেয়প্রত্য-
নীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বমবগম্যতে । সদ-
ব্রহ্মাত্ম-শিবাदिशब्दा हि तुल्यप्रकरणश्चैन नारायण-
शब्देन विशेषितान्तमेवावगमयन्ति ॥ ১৮ ॥

ন “স্বাত্মা বা ইদমগ্র আসী” দিতি (ঐঃ ১।১) প্রাক্-
স্মৃষ্টৈরেকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য

একমাত্র দিব্য দেবতাই ‘নারায়ণ’ নামে খ্যাত” । শ্বেতাস্বতর
উপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি সর্বকর্তা, সর্বসাক্ষী,
আত্মযোনি, (অথ কারণশূত্র, নিজেই নিজের কারণ)
চৈতন্যময়, কালের ও নিয়ন্তা, গুণবান, সর্ববিদ্যাশালী, প্রধান
(প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) অধিপতি, গুণত্রয়ের
ঈশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মোচনের কারণ
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬) । “শ্রীহরির সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপক
মোক্ষদায়ক বিভূতিমাত্রই “কেবল” নামে কথিত হয় ।”
স্কন্দ পুরাণে আছে—“পরম ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশে
জীবকে বদ্ধ করেন এবং মুক্তিদাতারূপে তিনিই ভবপাশ
হইতে মুক্ত করেন” এ সমস্ত শাস্ত্রবচনদ্বারা নারায়ণে
সমস্ত হেয়গুণের অভাব ও কল্যাণগুণসমূহের সত্ত্বাব অবগত
হওয়া যায় । এই সমস্ত বচনে উক্ত ‘সং’, ‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’
এবং ‘শিব’ প্রভৃতি শব্দগুলিও এক প্রসঙ্গে উত্থাপিত নারায়ণ
শব্দদ্বারা যুক্ত থাকায় তাহারই বাচক বুদ্ধিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

যদি বল—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই অবস্থিত
ছিলেন, ইহাই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আবার কারণ
অবস্থায় সূক্ষ্মচিৎ, অচিদ্বিশিষ্ট ছিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব
হয়, তাহাই বলিতেছেন যে—“যাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) এই
সকল ভূতগণ জাত হয় এবং জন্মের পর যাহাতে অবস্থান

নারায়ণস্য কারণত্বম্ । উচ্যতে—যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি
সংবিশন্তী” (তৈঃ ৩।১) তি পরিত্যক্তস্থলা-
কারণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতি-
পাद्यते न तु स्वरूपनिवृत्तिः. “অক্ষরং তমসি লীয়তে
তমঃ পরে দেব একীভবতী” তি তমঃ শব্দবাচ্যায়াঃ
প্রকৃতেঃ পরমাত্মৈকীভাবশ্রবণাৎ । পৃথগ্ গ্রহণ-
রহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ স এব লয়শব্দার্থঃ যথা
“বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গা, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ” । অতএব
“তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রাকৃতমাসীৎ” “অস্মান্মায়ী
সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিন্শ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ”
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯) ইতি । সূক্ষ্মরূপেণ চেশ্বরস্যান্তঃ-
প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মোত্যনেন স্বস্যা
স্বরমেবাত্মা শাস্তাচা “গ্নি রাআনং দহতী”তি বদত্য-

করে, আবার প্রয়াণ (বিনাশ) কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হয়
(তৈঃ ৩।১) এই বাক্যানুসারে সৃষ্টির পূর্বে জীব ও জড়জগৎ
স্থূল আকার ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্ম অবস্থান করে
তাহাই জানা যায়, তাহাদের স্বরূপেরই একান্ত নাশ হয়
এরূপ অর্থ নহে । অক্ষর (জীব) তমোগুণে (প্রকৃতিতে)
লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমপুরুষে একীভাবে অবস্থান করে ।
“ইহা দ্বারা তমঃশব্দের বাচ্য প্রকৃতির পরমাত্মায় একীভাব
জানা যায় । একীভাব শব্দের অর্থ—“পৃথগ্ভাবে নির্দ্ধারণের
অযোগ্য হইয়া অবস্থান করা, ‘লয়’ শব্দেরও ইহাই অর্থ ।
যেমন—“পক্ষিগণ বৃক্ষে লীন হইয়া আছে, হরিণসকল বনে
লীন হইয়া আছে ।” এই জন্ত শ্রুতিও বলিতেছেন—“পূর্বে
তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অনির্দেশ ছিল”, “ইহা হইতে মায়ী
(ঈশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে
মায়াদ্বারা অপর (জীব) আবদ্ধ হইয়া থাকেন” (শ্বেতাশ্বঃ
৪।৯) ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপে অবস্থান শ্রুতিও রহিয়াছে যেমন,—
“সেই সর্বাত্মা সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করিতে-
ছেন ।” এস্থলে যদি ঈশ্বর ও জীব এক হন, তাহা হইলে
নিজ কর্তৃক নিজের শাসন ব্যাপারটা অগ্নি নিজকে দগ্ধ করে
এইরূপ বাক্যের ত্রাণ নিতান্ত অসম্ভব হয় । বিশেষতঃ
“তিনিই যাহাকে অধোগতি প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা

স্তানুপপত্তেঃ । অথ চ “এষ এবাসাধুকর্ম্য কারয়তি
তং যমঃ। নিনীষতী”তি সর্বজ্ঞোহপি জীবভূতস্য
স্বস্য নরকানুভবহেতুভূতাসাধুকর্ম্যকারয়িতা পাপ-
কর্ম্যস্থ নিবর্তনশক্তোহপি নিয়ন্তেত্যাদিকং সর্বম-
সমঞ্জসমেব স্যাৎ । আহ চ সূত্রকারঃ “ইতর ব্যপ-
দেশাঙ্কিতা করণাদিদোষপ্রসক্তি” (ব্রঃ সূঃ
২।১।২১) জগতো ব্রহ্মানন্তত্বং প্রতিপাদয়ন্তিঃ “তদ্ব-
মসি” (ছাঃ ৬।৮।৭) “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” (বৃহদাঃ
৬।৪।৫) ইত্যাদিভিজীবস্যাপি অনন্তত্বং ব্যপদিশ্যত
ইতুক্তম্ । অত্রৈদং চোচ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য
ব্রহ্মভাবোহমীতির্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ
সার্বজ্ঞ্য-সত্য-সংকল্পাদি-যুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগদ-
করণম্ অহিতরূপ জগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ
প্রসজ্যেয়ন্ । আধ্যাত্মিকাদিদৈবিকাদিভৌতিকানন্ত-
দুঃখাকরঞ্চৈদং জগৎ, ন চ ঈদৃশে স্বানর্থে
স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ততে । জীবাদ্ ব্রহ্মণো
ভেদবাদিহঃ শ্রুতয়ো জগদ্ ব্রহ্মণোরনন্যত্বং

অসংকর্ষের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন “এই সকল বাক্য
দ্বারা তিনিই জীবের কর্মে পরিচালক ইহা জানা যায় ।
তিনি যদি জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহা হইলে সর্বজ্ঞ
হইয়াও নিজের নরক ভোগের উপযোগী কর্মের পরিচালক
এবং পাপকর্ম্য হইতে নিবারণে সমর্থ হইয়াও প্রবর্তক হইয়া
পড়েন । তাহা হইলে এগুলি নিতান্তই যুক্তি ও অনুভব
বিরুদ্ধ হয় । (অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ ২০ পৃঃ ১৯-২৬
পংক্তি, ও ২১ পৃঃ ১—১০ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য) ॥ ১৯ ॥

যদি বল,—“জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত এবং ভেদ-
শ্রুতিগুলিও অজ্ঞানকৃত ভেদেরই প্রতিপাদক”—তাহা
হইলেও অজ্ঞান যদি জীবের বল, তাহাতে পূর্বোক্ত দোষ ও
তাহার ফল সমানই থাকিয়া যায় । ব্রহ্মের অজ্ঞান বলিলে
স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পক্ষে আর অজ্ঞানের সাক্ষী হওয়া বা জগদ-
রচনা করা সম্ভব হয় না । যদি বল,—“অজ্ঞান দ্বারা প্রকাশের
তিরোধান (আচ্ছাদন) হয় মাত্র তাহা হইলেও তিরোধান,
দ্বারা প্রকাশের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া পড়ে ।
কারণ, তোমার মতে প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ । এ সমস্ত

বদতা স্বয়ং পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যন্যাস্যাসিদ্ধিঃ
ঔপাধিক ভেদ বিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদ
বিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়ইতি চেৎ, তত্রৈদং বক্তব্যম্—
স্বভাবতঃ স্বস্বাদভিন্নং জীবং কিং অনুপহিতং জগৎ
কারণং ব্রহ্ম জানাতি, ন বা । ন জানাতি চেৎ
সর্বজ্ঞত্বহানিঃ, জানাতি চেৎ স্বস্বাদভিন্নস্য জীবস্য
দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণা
হিতকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্যা । ১৯ ॥

জীব ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদস্তদ্ বিষয়াভেদ-
শ্রুতিরिति চেত্তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্বোক্তো
বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্ । ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে
স্বপ্রকাশ-স্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃত
জগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি । অজ্ঞানেন প্রকাশান্তিরো-
হিতশ্চেৎ তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকর্ত্ত্বেন
প্রকাশসৌব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপ-
নাশাদি-দোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্ । “অধিকন্তু
ভেদনির্দেশাৎ” (ব্রঃ সূঃ ২।১।২২) তু শব্দঃ পূর্ণঃ

দোষসহস্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ব্রহ্মস্বত্বেও
আছে—“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” ২।১।২২ (ব্রঃ সূত্রের অর্থ
বলিতেছেন) সূত্রে ‘তু’ শব্দদ্বারা বিপক্ষের আশঙ্কা (অভেদ)
নিষেধ করা হইয়াছে । ‘ব্রহ্ম’ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখভোগের
যোগ্য জীব হইতে অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ । কারণ
শ্রুতিপ্রভৃতিতে ভেদনির্দেশ রহিয়াছে, ‘জীব’ হইতে ‘পর-
ব্রহ্ম’কে ভিন্নভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে । যেমন—“তিনি
আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্মা
যাহাকে জানিতে পারে না, আত্মা যাহার শরীর-স্বরূপ, যিনি
আত্মাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃতময় অন্তর্ধামী
(বৃহদাঃ ৩।৭।২২)” আত্মা এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্
জানিয়া যিনি তাহার সেবা করেন, তিনিই তাহা দ্বারা অমরত্ব
লাভ করেন (শ্বেতাশ্বঃ ১।৬), “তিনিই সমস্তের কারণ এবং
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরও অধিপতি (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)”,
“উক্ত দুইজনের মধ্যে একজন (জীব) কর্মফলে মধুর বলিয়া
ভোগ করেন (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)”, ওপর (ঈশ্বর) কর্মফলের
ভোক্তা না হইয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করেন । “দুইজনই নিত্য,

ব্যবর্ত্তয়তি। আত্মাত্মিকাদি-দুঃখযোগাহাৎ প্রত্য-
গাত্মানোহধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম, কুতঃ, ভেদনির্দেশাৎ
প্রত্যগাত্মানো হি ভেদেন নির্দিগ্যতে পরং ব্রহ্ম,
“য আত্মনি তিষ্ঠনাত্মানোহন্তরোয়মাত্মা ন বেদ
যস্যাত্মা শরীরং য আত্মনোহন্তরো যময়তি স আত্মা-
ন্তর্য্যাম্যমৃতঃ” (বৃহদাঃ ৩।৭।২২) “পৃথগাত্মানং
প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি” (শ্বেতাস্বঃ
১।৬) “স কারণং করণাধিপাধিপঃ (শ্বেতাস্বঃ ৬।৯)”
“তয়োৱনাঃ পিপ্লবঃ স্বাদভ্যানশ্লগ্নয়োঃ ভিচাক্ষীতি
(শ্বেতাস্বঃ ৪।৬) “জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ”
(শ্বেতাস্বঃ ১।৯) অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিং-
ষ্টান্যো, মায়য়া সন্নিৱুদ্ধঃ (শ্বেতাস্বঃ ৪।৯) প্রধান-
ক্ষেত্রজপতিগুণেণঃ (শ্বেতাস্বঃ ৬।১৬) “নিত্যো
নিত্যানাম্” (শ্বেতাস্বঃ ৬।১৬) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্
যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরো ন বেদ “এষ সর্বভূতা-
ন্তবাত্মাইপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণ”
ইত্যাদ্যাঃ। তথা সুষুপ্তাবপি জীব-পরয়োর্ভেদঃ।
“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ
নান্তরং (স্ববালোপনিষৎ) ইতি স্বাপদশায়াং জীবস্য

তন্মধ্যে এজন সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর, অপর অল্পজ্ঞ ও অনীশ্বর,
(ঈশ্বর নহেন)” মায়ী ইহা হইতে এই বিধের সৃষ্টি করেন,
অপর (জীব) মায়ী কর্তৃক ইহাতে আবদ্ধ হয়,” “তিনি
প্রকৃতি, জীব ও গুণত্রয়ের অধিপতি,” “তিনি নিত্যগুণের
মধ্যেও নিত্য।” “যিনি জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, জীব
যাহার শরীরস্বরূপ, জীব যাহাকে জানিতে পারে না, তিনিই
সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত হেয় গুণশূন্য, অদ্বিতীয় দিব্য
দেবতা নারায়ণ নামে খ্যাত।” এইরূপ সুষুপ্তিকালেও জীব
ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্তসূত্রকারও
—“বক্ষ্যমাণ গুণগুলি পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়”, “সেই সমস্ত
গুণ জীবসম্বন্ধে সঙ্গত হয় না বলিয়া এই প্রকরণের বিষয়
জীব নহে” ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। “মনোময়, প্রাণশরীর,
জ্যোতীরূপ, সত্যসঙ্কল, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম,
সর্বগন্ধ, সর্বরস, সমস্ত জগদব্যাপী বাক্যহীন ও আদরশূন্য”

সর্ববজ্ঞেন পরমাত্মনা নিরন্ত-সমস্তশ্রমস্য বাহ্যাত্তর-
জ্ঞান-লোপঃ শ্রায়তে ন হি অকিঞ্চিজ্জস্য তদানী-
মেব সর্ববজ্ঞেন সত্য স্নেন পরিষঙ্গঃ সম্ভবতি। “সত্য
সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি” ইতি
অত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে, অপি তু
সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধানাত্বাৎ প্রলয়কালইব
ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে, “স্বমপীতো ভবতি” সাত্মনি
ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্বেব স্বস্য লয়ঃ
সম্ভবতি। অত্রাপি সত্য সৌম্য তদা সম্পন্নো ভব-
তীতি তৃতীয়া স্বরস্যাৎ সম্পত্তিগদস্য পরিষঙ্গশব্দে-
কার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। তথা চ সূত্রকারঃ সুষুপ্ত্যুৎ-
ক্রান্ত্যোর্ভেদেন” ইতি। তথা চ “বিবক্ষিতগুণোপ-
পত্তেচ্চ” (ত্রঃ সূঃ ১।২।২) “অনুপপত্তেস্ত ন শারীর”
(ত্রঃ সূঃ ১।২।৩) ইতি বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মনো-
বোপপত্তন্ত “মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্য-
সঙ্কল আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ
সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যানাদর” ইতি ॥২০॥

ননু “স ক্রতুং কুবরীতেতি বিহিতমুপাসনম্, তত্রায়ং
গুণবিধিঃ, অসত্য চ গুণনোপাসনং বিহিতার্থং স্যাৎ

এই বাক্যোক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগুলি পরমাত্মাতেই
যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যদি ঈল—“সে ক্রতু করিবে” এই শ্রুতি দ্বারা জীবের
সম্বন্ধে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, “মনোময় প্রাণ শরীর”
ইত্যাদি শ্রুতি সেই উপাসনাবিধিরই গোণবিধি; যদিও ব্রহ্মে
গুণ না থাকুক, তথাপি উপাসনার অনুরোধে “মনোময়ত্বাদি”
কল্পিতগুণের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, যেমন
—“মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে” ইত্যাদি স্থলেও মন
প্রভৃতিতে ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি রহিয়াছে।
অতথা যদি ব্রহ্মের বস্তুতঃই তাদৃশ গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা
হইলে—“তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন” ইত্যাদি নিগুণতা প্রতি-
পাদক শ্রুতির সংঙ্গ বিরোধ হয়, কাজেই মনোময়ত্বাদি গুণ-
গুলি পারমার্থিক (যথার্থ) নহে। ইহাও সঙ্গত নহে—
কারণ তাহা হইলে—“মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটা নিশ্চয়ই

“মনো ব্রহ্মেতুপাসীতে” তিবৎ, অন্থথা “অশব্দ-ম্পর্শ” মিত্যাди নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, অতো মনোময়ত্বাদয়ো ন পারমার্থিকা ইতি চেন্নৈবং ‘সর্বত্র প্রসিক্তোপদেশাদি’ (ব্রঃ সূঃ ১।২।১) তি সূত্রবিরোধঃ । সর্বত্র বেদান্তেষু প্রসিক্তং ব্রহ্ম, ইহ চ “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম তজ্জলানি” (ছাঃ ৩।১৪।১) তি শাস্ত্র উপাসীতেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং তদেব মনোময়ত্বাদিভিধৈর্মৈবিশিষ্টমুপদিণাত ইত্যর্থঃ । ন হি সর্বত্র বেদান্তেষু কল্পিতগুণোপদেশাদিতি হেতু-বর্ত্তুঃ শক্যতে সাধ্যাসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ । ন চ “সর্বং খন্দিং ব্রহ্মে”তি (ছাঃ ৩।১৪।১) বচনমেবাতাব-জ্ঞাপনার্থমিতি বাচ্যম্, “তজ্জলানি” তি হেতু-বিরোধঃ । কিঞ্চ যদি “সর্বং খন্দিং ব্রহ্মে”তি বচনমেবাতাসনামিথ্যাত্ববিধিস্তিহি পুনঃ “স-ক্রতুং কুব্বীতে” (ছাঃ ৩।১৪।১) তি সগুণো-পাসন-বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ ন হি নির্বিশেষ

জ্ঞানবতঃ সগুণোপাসন-বিধিরিতি সঙ্গতং ভবতি । “অশব্দম্পর্শম্” ইত্যাদিশ্রুতিস্তু ভূতভৌতিক-বৈলক্ষণ্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তীতি ন বিরোধঃ “সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২১ ॥

ননু তত্র “তথাহরসন্নিত্যমগন্ধবচে”তি গন্ধরসাদে-নিষেধঃ ইহ তু “সর্বগন্ধঃ সর্বরস” ইতি যাবদ্-গন্ধরসবিধিঃ, ন চৈকস্মিন বস্তুনি গুণতদভাবাবু-পপন্नावিতি ভস্মাদ্ বিষয়ভেদবর্ণনেন হি বিরোধ-পরিহারকার্যঃ । স চ কার্যাব্রহ্মণি মনোময়ত্বাদি-শুদ্ধে অশব্দত্বাদিরিতি চেন্ন” বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্-বিশ্বমুপজীবতি” “পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যুতং” “যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি”, “ন তস্যোশে কশ্চন” “তস্য নাম মহদ্ যশঃ” “পরঃপরঃ যন্নহতো মহান্তম্” “ন তৎ সমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” “ন ত্বৎসমঃ” “পরঃ হি পুণ্ডরীক্ষান ভূতো ন

পরমাত্মা, কারণ সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ—এখানে সেই সমুদয় ধর্মেরই উপদেশ হইয়াছে”—এই সূত্রের সঙ্গে বিরোধ হয় । ব্রহ্ম সমগ্র বেদান্তগ্রন্থে প্রসিদ্ধ, এস্থলেও বাক্যের প্রারম্ভে—“এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়, অতএব শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে”—এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহারই অবগতি হইতেছে, এবং “মনোময়ত্বাদি” ধর্ম-বিশিষ্টরূপে তাঁহারই উপদেশ হইতেছে । অন্তথা “সর্বত্র প্রসিক্তোপদেশাৎ” এই সূত্রের—“সমস্ত বেদান্তগ্রন্থে কল্পিত গুণের উপদেশ হেতু”—এইরূপ অর্থ করিলে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না । “এই সমস্তই ব্রহ্ম” এই শ্রুতিই জগতের অভাবজ্ঞাপক ইহাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে—“সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়” ইত্যাদি পরবর্তী হেতু সঙ্গে বিরোধ হয় । আর ও দেখ—যদি “এই সমস্তই ব্রহ্ম”—এই বচন হইতে জগৎকে ব্রহ্মের আভাসরূপে জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক-বিধি—এরূপ বলিলে পুনরায়

“সে ক্রতু (যজ্ঞ) করিবে” ছাঃ ৬।৮।৭ এই সগুণ উপাসনা-বিধি অনর্থক হয় । কারণ তোমার মতে যিনি নির্বিশেষ জ্ঞানময়, তাঁহার সম্বন্ধে সগুণ উপাসনা বিধিসঙ্গত হয় না । “শব্দহীন, স্পর্শহীন” ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের নির্গুণতা জ্ঞাপক নহে, পরন্তু সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য ; কাজেই ইহার সঙ্গেও সগুণ শ্রুতির কোন বিরোধ নাই । “যে ঈশ্বর সত্যাদি প্রাকৃতগুণ নাই” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারাও তাঁহার সম্বন্ধে ভূতভৌতিক গুণেরই নিষেধ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যদি বল—সেস্থলে—“সেইরূপ তিনি রসহীন গন্ধহীন নিত্য” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গন্ধরসাদির নিষেধও এস্থলে—“সর্বগন্ধময়, সর্বরসময়” ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত গন্ধরসের বিধান করা হইতেছে । এক বস্তুতে গুণ ও তাহার অভাব এই উভয়ের সঙ্গতি হয় না বলিয়া বিষয়ের ভেদ করিয়া বিরোধ পরিহার কর্তব্য । অতএব কার্য ব্রহ্ম (মায়াবাদি-মতে ঈশ্বর প্রভৃতি) সম্বন্ধে মনোময়ত্বাদিগুণ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে “শব্দশূন্যতা” প্রভৃতি ধর্ম জ্ঞাতব্য । তাহাও অসঙ্গত-